



اختر بلوچ

کراچی والہ 1





اختربلوچ

کراچی والا
(حصہ اول)



جملہ حقوق محفوظ ہیں

کتاب کا نام:	کراچی والا (حصہ اول)
مصنف کا نام:	اختر بلوچ
سرورق:	اختر سومرو
اشاعت اول:	2016 زیر اہتمام آج کی کتابیں
اشاعت دوم:	2019 زیر اہتمام گلشن ہاؤس لاہور
اشاعت سوم:	2020 زیر اہتمام علم و ادب پبلشرز اینڈ بک سیلرز
تعداد:	500
زیر اہتمام:	علم و ادب پبلشرز اینڈ بک سیلرز

علم و ادب پبلشرز اینڈ بک سیلرز

دکان نمبر 311، تھریڈ فلور، بک مال، اردو بازار، کراچی

رابطہ نمبر: 0331-2952483 / 0335-2620640

www.facebook.com/ilmoadabpublisher

E-mail: ilmoadabpublisher@gmail.com

www.ilmoadabpublisher.com

انتساب

آزاد قلم دار
مصدق سائل

کے نام

جو اپنے کام کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔
ان کی حوصلہ افزائی نہ ہوتی تو لکھنے کا یہ سلسلہ جاری نہ رہتا

ترتیب

7	آئی اسے رخصت	پیش لفظ: خود آگئی کا سفر
13	اختر بلوچ	اعتراف
17	چارلس نیپیر، ہر جہتی، روپ چند اور بن قاسم	
22	ناڈل: فداکار یا محسن سندھ؟	
27	کون سے قاسم اعظم؟	
33	قاسم اعظم کی زندگی کے گمشدہ اوراق	
37	قاسم جناح ہاؤس، قاسم اعظم ہاؤس میوزیم یا فلیک اسٹاف ہاؤس؟	
41	موہن داس قاسم جناح بن سکا	
47	قصہ قاسم جناح کی تدفین کا	
54	قاسم جناح اور ریڈیو کے فرمانبردار ڈائریکٹر	
60	چودھری محمد علی: بااثر بیوروکریٹ یا معصوم وزیر اعظم؟	
67	پاک امریکا دوستی، وزیر اعظم انجمن ڈرائیور	
73	جو گند رانا تھ منڈل: اچھوت اچھوت ہی رہا	
78	انتہائی سیاست کے شکار حسین شہید سہروردی	
84	پاکستان کا پہلا جلاوطن: حشمت ملہرام کیول رامانی	
89	بھوارہ ریڈیو پاکستان	
94	سندھ کے عوامی سیاستدان: عبدالجید جیلانی سندھی	
99	قاسم اعظم کے جہتوں کی درپردہ	
106	ایڈلجی ڈنشا اور نارشاہ ڈنشا کے مجسموں کی تلاش	

- 111 رابرٹ اور حسرت: دو شاعر، دو کہانیاں
- 114 دیارام گدول: سندھ کا ناقابل فراموش کردار
- 119 بندر روڈ سے کہاڑی
- 123 بھان سنگھ کیوں رویا
- 127 کراچی کا اوتار: اے کے منگل
- 132 کراچی روشن کرنے والا
- 136 کراچی کی یہودی مسجد
- 141 یاراٹول کا فران دے
- 146 شاہین اور چیل
- 148 اٹلی دسی نہ بن سکی
- 157 کشمی بلڈنگ اور منٹو
- 165 جیون کا بت خانہ ہوپ لاج اور فری میسن
- 177 گمشدہ گورا قبرستان اور کیپٹن ونڈز کا بلوچ قاتل
- 180 نئی باغ مسجد اور گردوارہ
- 184 گردمندری تلاش
- 189 ہندو جم خانہ 18 یکڑ سے 1 ایکڑ تک
- 196 جونا گڑھ کے ڈاکو کراچی میں
- 202 کراچی کا کھوکھرا پار
- 205 لیاری کے بلاول علیجیم
- 210 ہلکی دارو چکی دارو
- 214 مری ماتا مندر اور امام حسین کا تعزیہ
- 218 مسٹر جیمز اسٹریمین اور مولانا دقانی

خود آگہی کا سفر

تاریخ نویسی ایک بے رحم شعبہ ہے۔ یہ آپ کو ایسی معلومات فراہم کرتا ہے جو آپ کو جو چونکا دیتی ہیں، ذہن کے بند درپچوں کو کھولنے پر مجبور کرتی ہیں۔ سکہ بند اور درباری قسم کے تاریخ دان ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ اپنی سوچ کے دائرے کو محدود رکھیں۔ ایک مخصوص وقت تک وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ ایسے مخصوص دائروں سے باہر نکل آتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں، اور جب انہیں اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملتا تو اس کے لیے کھوجنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک مثبت عمل ہے اور جاری رہنا چاہیے۔ ہمیں تاریخ کو مسخ کرنے کے بجائے اس میں پوشیدہ تلخ حقائق منظر عام پر لانے چاہئیں تاکہ بحیثیت قوم اپنی درست سمت کا تعین کر سکیں۔

تاریخ کے پوشیدہ تلخ حقائق کو منظر عام پر لا کر پاکستانی قوم کے اذہان کے بند درپچوں کو کھولنے کی کوشش کرنے والوں کی مختصر فہرست میں ایک اہم نام کا اضافہ ہوا ہے۔ وہ نام ہے اختر بلوچ۔ انسانی حقوق کی تحریک کے ایک فعال اور مستعد کارکن کی حیثیت سے اختر بلوچ نے کئی مظلوم طبقات (مثلاً تیسری جنس، سندھ کے شیڈول کاسٹس) کے بارے میں قابل قدر تحقیق کا قرض ادا کیا۔ گزشتہ چند برسوں سے وہ کراچی کی تاریخ قدیم عمارات، شاہراہوں اور شخصیات پر تحقیق کے ذریعے مرتب کر رہے ہیں۔ اس تحقیق کے ابواب ڈان ڈاٹ کام پر بلاگ کی صورت میں پیش کیے جاتے رہے ہیں اور اختر بلوچ نہایت دل آویز انداز میں پاکستانی شہریوں کو خود آگہی کے سفر پر چلتے رہنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔

عوام کو اپنے اپنے شہروں کی تاریخی عمارات اور ثقافتی میراث کے بارے میں حقائق سے آگاہ کرنے کی ضرورت تقریباً ہر ملک میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عام شہری تاریخی عمارات کو دیکھتا تو روزانہ ہے لیکن ان عمارات کا مشاہدہ کرنے کی نڈا سے ضرورت محسوس ہوتی ہے اور نہ پیٹ بھرنے اور بال بچوں کو پالنے کی جدوجہد سے اس کام کے لیے فرصت فراہم کرتی ہے۔ جن اقوام کو ترقی پسند کہا جاتا ہے انہیں یہ اعزاز، علاوہ اور کامیابیوں کے، اس بنا پر بھی دیا جاتا ہے کہ انہوں نے تاریخی عمارات اور ثقافتی ورثے

کو محفوظ کر لیا ہے، ان کے بارے میں معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کر لیا ہے اور عوام کو ان عمارات اور ثقافتی دولت کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔

پاکستانی معاشرے کی یہ بڑی بد قسمتی ہے کہ تاریخی عمارات اور ثقافتی میراث کا تحفظ نہ ریاست کی ترجیحات میں شامل ہے نہ عوام کی۔ یہاں وہی تاریخی عمارات زمیں بوس ہونے سے بچ گئی ہیں جنہیں برطانوی تسلط کے دور میں سرکاری طور پر محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اگرچہ ان کی دیکھ بھال کا نظام اتنا ناقص ہے کہ بیشتر عمارات شکست و ریخت کا شکار ہو رہی ہیں۔ کئی مقامات پر ثقافتی ورثہ اقتصادی ترقی (ڈیولپمنٹ) کے نام پر برباد کیا جا رہا ہے جس کی ایک مکروہ ترین مثال لاہور کا اورنج ٹرین منصوبہ ہے، جس کی زد میں آنے والی 11 تاریخی عمارات کو سنگین نقصان پہنچنے کا احتمال ہے اور یہ خدشہ بھی ہے کہ عوام ان عمارات کو صحیح طور پر دیکھنے اور ان کے حسن کا جائزہ لینے کے امکانات سے محروم ہو جائیں گے۔

کراچی میں تاریخی عمارات کئی حوادث کا شکار ہوئی ہیں۔ 1947 میں کراچی تقریباً پانچ لاکھ کی آبادی کا ایک خوبصورت شہر تھا، یا یوں کہیے کہ ایک خوبصورت شہر بن رہا تھا۔ چوڑی چوڑی سڑکوں کے کنارے مختلف نوعیت کی عمارات جیسے خالق دینا ہال، ہندو اور مسلم جم خانے، لکشمی بلڈنگ وغیرہ تعمیر کی گئی تھیں، آمدورفت کی سہولت کے لیے ٹرام چلتی تھی، سمندر کلفٹن پر کوٹھاری چھتری کے قدم چھوٹا تھا۔ آزادی کے بعد چند سالوں میں کراچی کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا اور تمام اطراف میں ہر قسم کی عمارات پر آبادی کا دباؤ بڑھ گیا۔ تاریخی عمارات بھی قبضہ گرد ہوں کی ہوس ملکیت کا شکار ہو گئیں۔ سمندر کو پیچھے دھکیل کر ضرورت سے زیادہ دولت جمع کرنے والوں کے لیے نئی آبادیاں بنائی گئی ہیں اور عوام کے سمندر کے کنارے سیر کرنے پر پابندیاں لگانے کی تجاویز بنائی جاتی رہتی ہیں۔

حکومت ہندوستان سے نقل مکانی کر کے آنے والے انبوه کی آبادی کے لیے کوئی منظم منصوبہ بنانے سے قاصر تھی، چنانچہ جس کا جہاں سینک سہا یا بسیرا کر لیا، مندروں، فلاحی اداروں، تعلیمی مراکز، سب پر قبضہ کرنا جائز قرار دے دیا گیا۔ ان تمام کارروائیوں کو سرکاری اہلکاروں کی تائید حاصل تھی۔ اگر کسی نے فیصلہ کر لیا کہ کراچی کے قدیم ترین مسیحی قبرستان کی جگہ پر ایک پلازہ بنایا جائے تو سرکاری اہلکاروں نے ساری رکاوٹیں دور کر دیں۔

حکومت نے تاریخی عمارات، شاہراہوں اور چوراہوں پر عوام کے قبضے کی اس تحریک کی مزاحمت

یا مخالفت نہیں کی۔ اس کی وجہ دونوں کی سماجی اور ثقافتی اقدار کے بارے میں غلط فہمیاں تھیں۔ ایک مفروضہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ 14 اگست 1947 یا سندھ میں محمد بن قاسم کی آمد سے شروع ہوئی تھی اس لیے برصغیر میں مسلمان حکومت کے قیام یا 1947 سے پہلے کی تعمیر کردہ تاریخی عمارات کا تحفظ ضروری نہیں تھا کیونکہ وہ اسلام سے مختلف تہذیبوں کی نمائندگی کرتی تھیں۔ چنانچہ غیر مسلم تاریخی عمارتوں کو منہدم کرنا یا ان میں کلمہ گو خاندانوں کو بسا کر انھیں مشرف بہ اسلام کرنا قومی نیکی میں شمار کیا جانے لگا۔ جب تاریخی عمارات اور شاہراہوں پر غاصبانہ قبضے اور ان کی ہیئت میں تبدیلی کو قومی فرض کا درجہ دے دیا گیا تو ان عمارات وغیرہ کو بنانے والوں کے نام کو تاریخ سے خارج کرنے کا عمل بھی ضروری ہو گیا۔ اختر بلوچ کی نظر میں یہ روئیہ درست نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کے گمشدہ اوراق دریافت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم ایک درست سمت میں سفر کرنا سیکھ لے۔ اس مختصر کتاب کے اوراق گواہ ہیں کہ اختر بلوچ نے تاریخ کا کھوج لگانے کا فرض نہایت خوبصورتی سے اور موثر انداز میں ادا کیا ہے۔

اختر بلوچ نے ہمیں بتایا ہے کہ کلکشن پر کوٹھاری نے سمندر تک جانے کے لیے پیر کیوں تعمیر کرایا، شہر کے قدیم ترین سبکی قبرستان پر پلازہ کیسے بنا، ہماری حکومت نے عطیہ فیضی اور فیضی رحمن کے ساتھ کتنا شریفانہ سلوک کیا، کس طرح انھیں بے گھر کیا اور کسمپرسی کے عالم میں ایک معمولی ہوٹل میں وقت گزارنے پر مجبور کیا۔ ہمیں یہ بھی بتایا کہ سر شاہنواز بھٹو کو اسپتلی کے انتخاب میں شکست دینے والے جیٹھانند عبدالحجید سندھی کا آزادی کی تحریک میں مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ ناؤل کے ساتھ کیا کیا زیادتی ہوئی۔ ایپرس مارکیٹ کی زمین پر 1857 میں باغی سپاہیوں کو توپ سے کس طرح اڑایا گیا تھا اور اس جگہ پر اُگنے والے گلاب کس طرح کنکریٹ کی تہوں کے نیچے دبا دیے گئے، انھوں نے بتایا ہے کہ دین محمد وفا کی روڈ پہلے اسٹریٹن روڈ تھی اور اسٹریٹن نے کراچی کو جدید بستی بنانے کے لیے کیا کیا خدمات انجام دیں۔ یہودیوں کے قبرستان کا جو حال ہوا سو ہوا، فلیک سٹاف ہاؤس ڈیزائن کرنے والے یہودی ماہر کا نام تاریخ سے خارج کرنے کے لیے کیا کیا جتن کیے گئے۔

ان صفحات میں آپ کو موہٹہ پیلس کی کہانی ملے گی، یہ بھی پتا چلے گا کہ میرپور خاص کے بھان سنگھ کو سب سے زیادہ صدمہ کس بات کا ہوا، ایڈلجی ڈنٹا نے شہر کو کیسا ہسپتال بنا کر دیا، دیارام گدول نے تعلیم کے فروغ کے لیے کیا خدمات انجام دیں اور کس طرح ایک خاتون کی عزت بچانے کے لیے

کوچہ ملامت میں اپنا بستر لگا لیا، کراچی میں روشنی کا انتظام کرنے والا ہر چند رائے و شند اس کون تھا، ہندو جم خانہ کی سات ایکڑ زمین کس کس نے ہتھیائی۔ نہایت دلچسپ کہانیاں ہیں، کراچی کی یہودی مسجد کی، اٹلی کے عروج و زوال کی، گوردوارے میں مسجد کی اور مری ماتا مندر میں امام حسین کے تعزیے کی۔ یہ داستانیں اختر بلوچ نے شگفتہ زبان میں بیان کی ہیں اور جب وہ احمد رشدی کے یادگار نغمے ”بندر روڈ سے کھاڑی“ کا ذکر کرتے ہیں تو کانوں میں احمد رشدی کی آواز گونجنے لگتی ہے۔

تاریخی عمارات اور شخصیات کے تذکرے میں اختر بلوچ نے ہمیں گزرے ہوئے زمانے کی ثقافت کے مناظر بھی دکھائے ہیں۔ وڈیرے اٹلی میں سودا خریدنے ضرور آتے تھے، کیونکہ گورے لوگ یہی کرتے تھے، گورے لوگوں اور میموں کے سامنے پیش ہونے کے لیے وہ نئے نئے سوٹ سلواتے تھے لیکن گوری عورتوں کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے کیونکہ ان سے چھیڑ چھاڑ کے نتائج نہایت سنگین ہو سکتے تھے۔

کچھ تذکرہ نوکر شاہی کی حرکات کا بھی شامل داستان ہے، خاص طور پر نوکر شاہی کے سرخیل جناب چودھری محمد علی صاحب کا۔ جو گندرناتھ منڈل کے ساتھ اُن کے ناروا سلوک کا کفارہ اختر بلوچ یوں ادا کرتے ہیں: ”جو گندرناتھ منڈل کی قربانیاں، مسلمانوں سے محبت، مسلم لیگ سے وفاداری سب اپنی جگہ، لیکن اس عظیم شخص کے ساتھ ایک بیوروکریٹ نے جو کچھ کیا، وہ اب غالباً تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اب بھی پاکستان میں بے شمار جو گندرموجود ہیں جو اس وطن سے اپنی دوستی کا ثبوت دیتے دیتے تھک گئے ہیں لیکن کوئی بھی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا اچھوتوں کو ماننے کے لیے اور اقلیتوں کی قربانیوں کا اعتراف کرنے کے لیے پاکستان میں ایک اور جناح کی ضرورت ہے؟“

میرا خیال ہے سب سے زیادہ دلچسپ اور سبق آموز انکشافات حکومت اور اس کے کارندوں کی سچ کو دبانے کی کوششوں کے بارے میں ہیں۔ قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر سنسر کرنے کی کوشش تو اب ہوائی یادداشت کا مستقبل حصہ بن گئی ہے۔

مس فاطمہ جناح کی ریڈیو پر تقریر اس طرح سنسر کی گئی کہ جب ”قابل اعتراض“ جیلے آئے تو مس جناح بولتی رہیں لیکن ٹرانسمیشن بند کر دی گئی۔ ریڈیو اے بخاری نے معذرت نامہ بھیجا کہ ٹرانسمیشن میں گڑبجلی کی فراہمی میں تعطل کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مس جناح کا جواب خامے کی چیز ہے:

بحوالہ آپ کا مراسلہ نمبر پی یو جی 1 (16)/51 مورخہ 12 ستمبر 1951۔ گیارہ ستمبر کو آپ نے میرے براڈ کاسٹ کی کاپی شام سات بجے منگوا بھیجی تھی اور آٹھ بجے شام آپ بنفس نفیس نہایت مشغول حالت میں میری رہائش گاہ پر تشریف لائے تھے اور آپ نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ مجھ سے اپنی تقریر میں سے بعض جملے حذف کرنے کی استدعا کی تھی۔ میں نے جذبات سے بالاتر ہو کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور آپ کو بتایا کہ اگر ایک خود مختار جمہوری ملک میں کسی قسم کی آزادی اظہار نہیں ہے تو میں اپنی تقریر کو تبدیل کرنے کے بجائے اپنی تقریر سے دستبردار ہونے کو ترجیح دوں گی جو خود آپ کی فرمائش پر نشر کی جارہی تھی۔

معمول کے مطابق براڈ کاسٹ کے ختم ہونے کے بعد آپ نے میری ریکارڈ شدہ تقریر مجھے سنوانے کے لیے کہا تھا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ اس وقت نہ تو آپ نے اور نہ آپ کے عہدے کے کسی رکن نے ٹرانسمیٹروں میں کسی نقص یا خرابی کا ذکر تک کیا تھا۔ مجھے اپنے گھرواپسی پر اپنی تقریر کی براڈ کاسٹ میں خرابیوں کا پتا چلا تھا اور یہ بات میرے لیے موجب حیرت تھی کہ یہ خرابیاں عین انہی جملوں کے وقت پیدا ہو گئی تھیں جن کو حذف کرنے کی آپ نے درخواست کی تھی۔

ایسا معصوم ہوتا ہے کہ آپ کے ٹرانسمیٹر نہایت مستعد اور فرمانبردار قسم کے ہیں جو آپ کی سہولت کے پیش نظر نقص پیدا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔

”جن لوگوں نے میری اصل براڈ کاسٹ میں رکاوٹ ڈالنے اور خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی اور میری آواز کو لوگوں تک پہنچنے سے روکا اور جن جموں کو انھوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، وہ دراصل ان کی اہمیت کو اجاگر کر گئے۔ آپ نے اپنے خط میں اپنے ریجنل اسٹیشنوں سے میری براڈ کاسٹ کی روانی کی رپورٹوں کا حوالہ دیا ہے، اگر آپ ان سے مطمئن ہوتے تو پھر کسی قسم کی معذرت کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں تک اس ضمن میں لوگوں کی شکایت کا تعلق ہے تو ان ناراض ہونے والوں کو معقول طور پر مطمئن کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ کی وضاحت نہ تو تسلی بخش ہے اور نہ قائل کرنے والی۔ ایسی صورت میں معذرت اقبال جرم کا محض ایک ملائم سا انداز ہے۔“

اس ضمن میں ریڈیو پاکستان پر ایک گانے کی سنسر شپ کا قفسہ بھی دلچسپ ہے۔

”ایک دن عالمی یوم خواتین تھا۔ یہ جنرل پرویز مشرف کے دور کی بات ہے۔ ہم نے اس موقع پر ایک گانا ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، نشر کیا۔ یہ گانا بھی آدھا ہی نشر ہوا تھا کہ ڈیوٹی افسر مجاہد عزیز ہانپتے کانپتے اسٹوڈیو میں داخل ہوئے اور ساؤنڈ انجینئر کو عجیب و غریب اشارے کرنے لگے۔ ہم ان کے اشارے سمجھ نہ پائے۔ اردو میں ایک مثال مشہور ہے کہ گونگے کی بولی گونگے کی ماں ہی سمجھے۔ اچانک بیک گراؤنڈ میوزک چلنا شروع ہو گیا۔ ہم حیران پریشان۔ انھوں نے کہا کہ دوسرا گانا نشر کرو۔ اس کے بعد ہم نے نئے سرے سے تمہید باندھی، فنی خرابی کا ذکر کیا، اور نیا نثر نشر کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ایف ایم انچارج نے اس بات پر اعتراض کیا تھا کہ یہ نغمہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں نشر ہوا تھا۔ وہ اب جلد وطن ہیں، اور ملک میں مشرف کی حکومت ہے۔ سارے پروگرام مانیٹر ہوتے ہیں۔“

زیر نظر بلاگز میں اختر بلوچ نے کئی درجن کتابوں کے حوالے دیے ہیں، یہ بھی تاریخ و ثقافت کے طالب علموں پر ایک احسان ہے کہ وہ اپنے تحقیقی کام میں ان مطبوعات سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس موقع پر یہ کہنا مناسب ہو گا کہ خود آگمی کا سفر کراچی تک محدود نہیں رہتا چاہیے۔ ملک کے تمام حصوں میں تاریخ کے گمشدہ اوراق تلاش کرنا ضروری ہے، کم از کم سندھ کے مختلف حصوں میں بھی یہ کام کیا جانا چاہیے۔ نگر پارکر میں جین اور ہندو تاریخی عمارات پر تحقیقی کام اور ان کے تحفظ کے لیے منصوبہ بندی وقت کا تقاضا ہے۔ سندھ کے دوسرے علاقوں میں بہت سے تاریخی مندر اور دیگر عمارات خستہ حالی کا شکار ہو رہی ہیں؛ ان میں سے کچھ تو مور یا حکومت کے دور کی باقیات بتائی جاتی ہیں۔ ان تمام تاریخی عمارات پر تحقیق اور تحفظ کی تحریک کے لیے معقول وسائل کی فراہمی ایک اہم مسئلہ ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تاریخ اور ثقافت کے فروغ کے لیے قائم ادارے اور پبلک تنظیمیں اختر بلوچ اور ان جیسے کھوجیوں کی حمایت اور امداد کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کریں اور ضروری وسائل کی فراہمی ممکن بنائیں، اس سے پہلے کہ یہ ثقافتی ورثہ ریت کی گود میں گم ہو جائے۔

آئی اے رحمن

اعتراف

ایک دن مجھے میرے دوست اور سینئر صحافی عباس جالبانی کا فون آیا، وہ ملنا چاہ رہے تھے۔ ملاقات کا وقت غروب آفتاب کے بعد اور مقام ہمارے مشترکہ دوستوں عبدالرزاق ابڑو اور اصغر آزاد کا دفتر ملے پایا۔ اس شام پکھری (مجلس) جب مردج پر پہنچی تو عباس نے مجھے بلوچی میں کہا، ”تو ڈان ڈاٹ کام واسطہ لکھے؟“ (تم ڈان ڈاٹ کام کے لیے لکھو گے؟) میں نے ہائی بھری۔ ایسی محفلوں میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں ایک مثل عام ہے: ”رات گئی، بات گئی“۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، دوسرے ہی دن شام کو ڈان ڈاٹ کام سے اردو کے ایڈیٹر آزاد قلم دار کا فون آیا۔ انھوں نے اپنا تعارف عباس جالبانی کے حوالے سے کروایا اور کہا کہ آپ ہمارے یہاں لکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ بولے، تو کل پرسوں تک کچھ بھیج دیں۔ اُن دنوں مرحوم پولیس افسر چودھری اسلم کی زیر قیادت لیاری میں جاری گینگ وار کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا، لیکن بہت زیادہ کوشش کے باوجود قانون نافذ کرنے والے ادارے لیاری کا چیل چوک عبور نہ کر پائے تھے۔ میں نے چیل چوک کی تاریخ پر ایک مختصر سا بلاگ لکھ کر آزاد اور عباس کو بھیج دیا۔ ایک دن کے بعد دونوں کا فون آیا کہ یہ مختصر ہے، اس میں کچھ اور اضافہ کریں۔ میں نے کچھ اضافے کے بعد بلاگ دوبارہ بھیجا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ چھپے گا۔ قریب دو یا تین دن بعد ہمارے دوست تنویر آرا میں کا میرا پورا سا کردھندہ سے فون آیا کہ ”ٹکسی بڑا چنگا لکھا اے۔“ (آپ نے بہت اچھا لکھا ہے۔) اس کے بعد آزاد نے میرا بیچانہ چھوڑا اور بلاگز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کبھی تاخیر ہو جاتی تو فوراً فون آ جاتا۔ پھر مصدق سائول، جو ڈان ڈاٹ کام کے ایڈیٹر تھے اور علاج کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے تھے، واپس کراچی آ گئے۔ کیا کمال انسان تھے۔ انھوں نے سب سے پہلے میرے بلاگز کا عنوان ”کراچی والی“ تجویز کیا۔ ایک آدمہ بلاگ رو بھی کیا۔ ان سے قبل مبشر زیدی جو آج کل ڈان ٹی وی پر پروگرام ”ذرا ہٹ کے“ کرتے

ہیں، انہوں نے بھی جناح صاحب کے حوالے سے ہمارا ایک بلاگ روک دیا تھا، لیکن آج کل ان کے پروگرام دیکھتا ہوں تو میرا وہ بلاگ اُن کے پروگراموں کے سامنے ایک معصوم بچہ نظر آتا ہے۔ غیر، مصدق سائول اور آزاد دونوں آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن اُن کی یاد اور ارشادات آج بھی میرے ساتھ ہیں۔

جیسے جیسے بلاگز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، ”ایسا لگتا تھا کہ ہمارے تقریباً تمام دوست کمر کس کر ہماری رہنمائی کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔“ ”بھئی اس پر لکھو، یہ موضوع تمہاری نظر سے نہیں گزرا، کیوں؟“ ان دوستوں میں نمایاں مظہر لغاری، سلام دھاریجو، عزیز سنگور، سعید جان بلوچ، لطیف بلوچ، الطاف مجاہد، اجمل کمال، اسد اقبال بٹ، حسن منصور، جناب حسین لقی، عقیل عباس جعفری، فاضل جمیلی، اے ایچ خانزادہ، سلمان چیرزادہ، نعمت اللہ بخاری، ڈاکٹر توصیف احمد خان نمایاں تھے۔ ہمارے ایک ساتھی وسعت اللہ خان نے کہا، کافی لکھ چکے ہو، اب کتاب چھپنی چاہیے، اس سے پہلے کہ کتاب لاکتاب ہو جائے۔ اس موقع پر معروف فوٹو جرنلسٹ اختر سومرو کی مہربانی بھی قابل ذکر ہے کہ جنہوں نے فوٹو گرافی کے ابتدائی گر سکھائے۔ جس کی وجہ سے جیسے جیسے ہم گزارے لائق فوٹو بننا سیکھ ہی گئے۔ فوٹو جرنلسٹ اکبر بلوچ، سید شریف الحسن، نعمان، عمران اور ماجد بٹ، اعجاز کورائی، سید رضوان، قاضی خضر حبیب بھی مشکل مقامات پر فوٹو گرافی کے لیے ہماری ہمرای کر رہے۔ ان کی محبتوں کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اس حوالے سے اور بھی اور بے شمار دوست اور ساتھی ہیں جن کا فردا فردا ذکر ممکن نہیں۔

چونکہ ہمارا مسکن پریس کلب ہے اس لیے جب پریس کلب میں ہمارے بلاگز کا چرچا ہوا تو ایک صحافی ہمارے پاس تشریف لائے اور کہا کہ وہ بلاگ لکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا، ضرور لکھیں۔ کس موضوع پر لکھیں گے؟ وہ بولے، موضوع کا مسئلہ نہیں، بس آپ کی ایک مدد کی ضرورت ہے۔ ہم نے جواباً کہا، ہم حاضر ہیں۔ وہ بولے، آپ اپنے بلاگز میں تاریخی حوالے ضرور دیتے ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، اس سے آپ کے بلاگز میں وزن آ جاتا ہے۔ (وہ نہ جانے کس وزن کی بات کر رہے تھے، ہمارے نامور صحافی دوست چیرزادہ سہان کی نظر میں وزن سے مراد بس اتنی ہے کہ شعر پڑھنے میں وزن ہونا چاہیے۔) ہم نے اُن کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مزید بولے، لیکن ایک مسئلہ

درپیش ہے۔ حوالے ہم بھی دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا، ضرور دیں۔ انھوں نے فرمایا، پورا اردو بازار چھان مارا لیکن حوالوں کی کتاب نہ ملی۔ اگر آپ یہ کتاب دے دیں تو ہم فوٹو اسٹیٹ کروا کر لوٹا دیں گے۔

کوئی بلاؤ کہ ہم بھلا ہیں کیا؟

جب ہم نے انھیں حوالوں کی بابت بتایا کہ کس طرح چار سو یا پانچ سو صفحات کی کتاب پڑھنے کے بعد کوئی ایک آدھ حوالہ ملتا ہے، اور نہیں بھی مل سکتا، تو انھوں نے بلاگ لکھنے پر لعنت بھیج دی۔

ایک صاحب نے ہم سے کہا، آپ کے بلاگز میں ہندو، عیسائی، پارسی اور دیگر غیر مسلم شخصیات، ان کی خدمات کا ذکر بہت زیادہ نظر آتا ہے، کیا آپ مسلمانوں کے لیے نہیں لکھ سکتے؟ میں نے انھیں عرض کیا کہ مسلمانوں کی خدمات کے لیے تو سبھی لکھتے ہیں، لیکن چونکہ غیر مسلموں کے بارے میں کوئی نہیں لکھتا تو اس لیے میں ہی لکھ لیتا ہوں۔

میرے ان بلاگز کی شہرت کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ پاکستان بھر میں مختلف اخبارات یہ بلاگز اردو میں دوبارہ شائع کرتے ہیں اگرچہ ڈان ڈاٹ کام کا حوالہ نہیں دیتے۔ بلکہ ہمارا نام لکھ دیتے ہیں اس کے لیے ان کا شکریہ گزار ہوں۔ ڈان اردو پر چھپنے والے میرے بلاگز کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ بیک وقت انگریزی اور سندھی میں بھی شائع ہوتے ہیں۔ انگریزی تراجم کے لیے میں بھی آدرش، ایاز لغاری کا بہت مشکور ہوں، جنھوں نے بلاگز کا بہت بڑا حصہ اردو سے انگریزی میں منتقل کیا۔ بعد میں ملازمت اور شادی کی وجہ سے وہ ترجمے کے لیے تاپید ہو گئے۔ اس کے بعد عارف انجم، حسین دادا اور غوث محی الدین نے یہ فرض نبھایا۔ سندھی ترجمے کے لیے ہمارے دوست بمسٹر گاڈمی قابل ستائش ہیں۔ جنھوں نے نہ صرف ہمارے بلاگز کا اردو سے سندھی میں ترجمہ کیا بلکہ ان کی اور ڈاکٹر علی کی ادارت میں شائع ہونے والے کثیر الاشاعت پندرہ روزہ سندھی رسالے الہیتر میں شائع بھی کیے۔ میں صحافی جی ایم جمالی کا بھی مشکور ہوں جن کی معاونت کے بغیر شاید یہ کتاب شائع نہ ہوتی۔ بلاگز کا سلسلہ جاری ہے اور کبھی طبیعت لکھنے پر نائل نہ ہو تو ڈان ڈاٹ کام اردو کے ایڈیٹر منظر الہی اور ان کے معاون بلال مغل کے شکوے شروع ہو جاتے ہیں اور بلاگز کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے۔

بلاگ لکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں لیکن اس کی کمپوزنگ مجھ جیسے انسان کے لیے بلاگ لکھنے سے بھی زیادہ دشوار ہے، مگر چند ایک ساتھیوں جیسے کا شان کاشف، محسن سومرو اور ارشد سولنگی نے بھی بہت مدد کی۔ ان کا بھی شکریہ واجب ہے۔ لیکن جو بھی اس کتاب کو پڑھ کر بلاگ لکھنا چاہے وہ ضرور لکھے۔ حوالوں کی کتاب اور کمپوزر پر انحصار کرنے کے بجائے کتابیں پڑھنا اور خود ہی کمپوزنگ کرنا سکھے، یہ ہی کامیابی کا بنیادی راز ہے۔

چارلس نیپیر، ہرمزجی، روپ چند اور بن قاسم

کلغٹن کا علاقہ کب سے آباد ہے؟ اس کا نام کلغٹن کیوں ہے؟ یہ جاننے کے لیے ایک بہت وسیع اور مکمل تحقیق کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم آپ کو یہ ضرور بتائے دیتے ہیں کہ چارلس نیپیر، ہرمزجی، روپ چند اور بن قاسم کلغٹن کے ایک احاطے میں بڑے سکون سے رہتے ہیں۔

معاف کیجیے گا، چارلس نیپیر کبھی یہاں رہتے تھے لیکن اب نہیں۔ باقی تینوں حضرات اب بھی موجود ہیں۔ ثبوت یہ کہ یہاں ان کے ناموں کی تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ ناموں سے ظاہر ہے، چاروں حضرات کا تعلق جدا جدا مذاہب سے ہے۔ پہلے صاحب المل کتاب ہیں، دوسرے آتش پرست، تیسرے بت پرست اور چوتھے صاحب بت شکن ہیں۔ ان میں سے دو یعنی بن قاسم اور چارلس نیپیر، ان دونوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں صاحبان نے سندھ فتح کیا تھا۔ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہاں دوسرے مذاہب کو تسلیم نہ کرنا، ان کی تعلیمات کو رد کرنا، ان کے ماننے والوں کو واجب القتل قرار دینا ایک عام سی بات ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ خود اپنے مذہب کے مختلف مکاتب فکر اور فرقوں سے وابستہ لوگوں کو نہ صرف واجب القتل قرار دیا جاتا ہے بلکہ قتل کر بھی دیا جاتا ہے۔ مسلمان تو اس حوالے سے ویسے ہی خامے مشہور ہیں، لیکن ہندوستان میں آباد پنج ذاتوں والے ہندوؤں سے اونچی ذات والے ہندو بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے۔ بعض اوقات تو مار بھی ڈالتے ہیں۔ ایسا کچھ وہاں آباد عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے۔

اب یہ ہے نا حیرت کی بات! عیسائی، پارسی، ہندو اور مسلمان کلغٹن کے اس احاطے میں ایک ساتھ کیسے بس رہے ہیں؟ پہلے ان چاروں حضرات کا کلغٹن کے حوالے سے تعارف ہو جائے، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔

ہرمزجی کا پورا نام سر جہانگیر جی ہرمزجی کوٹھاری ہے؛ روپ چند تو روپ چند ہی ہیں، یہ 1930 میں سندھ کے پہلے ایڈیشنل جوڈیشل کمشنر تھے، اور بن قاسم کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، انھوں نے سندھ کو باب الاسلام ہونے کا شرف بخشا تھا۔ موصوف نے حجاج بن یوسف کے حکم پر سندھ فتح کیا۔

روپ چند جی نے کلفٹن کے علاقے میں ساحل سمندر پر ایک پارک تعمیر کروایا تھا۔ جہاں گمر جی ہر مزجی کوٹھاری نے ساحل سمندر تک پہنچنے اور اس کی لہروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک راہ گزر یا سیر گاہ (Parade) تعمیر کر دئی تھی اور ساحل سے سمندر تک لے جانے والا، ستونوں پر قائم ایک پلیٹ فارم یا پیئر، جس کا نام لیڈی لائیڈ پیئر (Lady Lloyd Pier) تھا۔

کلفٹن کتنا قدیم ہے؟ ایچ ٹی لیبرک اپنی کتاب سر چارلس نیپیئر اور سندھ (مطبوعہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس 1952) کے صفحہ 40-339 پر چارلس نیپیئر اور کلفٹن کا ذکر یوں کرتے ہیں:

شدید گرمیوں کے موسم میں سر چارلس نیپیئر اپنے خاندان کو کلفٹن کی ایک پہاڑی پر لے گئے جو بحیرہ عرب کے ساتھ ہے۔ محنت افزا مقام کی ہونے کی وجہ سے یہاں چند گھر بنائے گئے تھے۔ لیکن لیڈی نیپیئر یہاں پہنچ کر بیمار ہو گئیں۔ شوہر نے بالکل ایک نرس کی طرح تیمارداری کی۔ اُن کی بیٹی اور لڑکی بھی بیمار پڑ گئیں۔ سر نیپیئر کے اعصاب معمولات حکومت اور گھریلو مسائل کی وجہ سے جواب دے گئے۔ انھوں نے موسم سرما تک کام کرنے سے انکار کر دیا اور استعفیٰ دے دیا۔ حالانکہ انھیں کہا گیا تھا کہ وہ ستمبر تک اس عہدے پر برقرار رہیں۔ اگر وہ مزاحیہ انداز میں یہ ساری کہانی لکھتے تو اس طرح لکھ سکتے تھے کہ میں وہ شخص ہوں جو بچوں اور خواتین کی وجہ سے اس طرح پھنسا ہوا ہوں جیسے بلیغ پیازوں کے بیج۔ کیا میرے اگلے چار ماہ ٹھیک رہیں گے؟ مجھے اس عظیم الشان انڈیا، اس کی ضرورتوں اور بد حکومتی سے چھٹکارا مل سکے گا؟

نیپیئر کی بات تو مکمل آدھی۔ آئیے اب ہر مزجی کی بنائی ہوئی راہ گزر یا پریڈ کا ذکر کرتے ہیں کہ اُس کی تعمیر کب اور کیوں ہوئی۔ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں تاکہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہر شاندار تاریخی تعمیر کے پیچھے بھی کسی نہ کسی عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ کس طرح؟ کوریا سے تعلق رکھنے والی کئی میرپوانے پاکستان میں 1960 کی دہائی میں ایک طویل عرصہ گزارا اور اپنی یادداشتوں کا ایک سفر نامہ آج کا پاکستان کے نام سے لکھا۔ اس سفر نامے کے صفحہ 59 پر لکھتی ہیں:

لایڈز پیئر کی بنیاد ایک خاتون نے رکھی تھی۔ نہایت پیاری خاتون، جو آنر۔بل لیڈی لائیڈ

تھیں۔ ہر سہ پہر کو جب سمندر سے خشک ہوا کلفشن کی ریت سے گزرتی تو وہ، وکٹوریہ میں سوار، اندھیرا پھیلنے سے پہلے پہلے ایک چکر لگاتی تھیں۔ سمندر کو جانے والی راہ پتھر ملی تھی اور کہیں بھی ہموار نہیں تھی۔ پانی تک فاصلہ بھی بہت طویل تھا۔ اسی طرح ایک دن سیر کے دوران لیڈی لائیڈ کو ایک معزز پارسی رئیس سے ملنے کا اتفاق ہوا جن کا نام سر جہانگیر ہر مزیں کوٹھاری تھا۔ دونوں جلد ہی گہرے دوست بن گئے۔ کوٹھاری صاحب سمندر کے کنارے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر تعمیر شدہ شاندار جنگلے میں رہتے تھے۔ لیڈی لائیڈ اور سر جہانگیر اس جنگلے کی بالکونی میں چائے پیتے۔ یہاں ہوا کا بہت زور ہوتا تھا۔ ایک دن دونوں یہیں بیٹھے تھے، لیڈی لائیڈ پتھر لے راستے پر سینکڑوں لوگوں کو چلتے دیکھ رہی تھیں اور ضرور سوچتی ہوں گی کہ پتھر دس کی نوک سے ان کے پاؤں ضرور زخمی ہوتے ہوں گے۔ اس دلدوز نظارے کے بعد انھوں نے سر جہانگیر سے کہا کہ اگر یہاں باقاعدہ سڑک ہو تو ان بیمارے بے شمار لوگوں کو تکلیف نہ ہو جو یہاں تازہ ہوا کی تلاش میں آتے ہیں، جنھیں اتنی توفیق نہیں کہ وہ سمندر کے نزدیک گھر بنائیں۔

قابل احترام پارسی نے آئینہ لیڈی کی بات مان لی۔ اب وہ اس فکر میں تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو۔ لیڈی نے سمجھایا کہ صرف ایک ہیئر کی ضرورت ہے جو نیچے ساحل سے سمندر تک جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہوگی اور ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ سر جہانگیر کو یہ تجویز پسند آگئی اور انھوں نے ہیئر تعمیر کروادی، لیکن اپنے نام کی بجائے اپنی دوست کے نام پر۔ عوام کے لیے یہ راہ 23 مارچ 1921 کو کھول دی گئی۔ کلفشن کے ساحل کو جاتے راستے پر ایک کتبے پر سیاح "تتاظ پڑھ سکتے ہیں: لیڈی لائیڈ ہیئر۔"

کوٹھاری صاحب نے تین لاکھ روپیوں کی لاگت سے یہ ہیئر اور پولیٹین تعمیر کروایا اور کراچی کے عوام کی نذر کر دیا۔ یہ محفہ سر جہانگیر کی سخاوت اور عوامی جذبے کی مثال ہے۔ آج ہر شخص سرخ جو دھپوری پتھر سے تعمیر کردہ اس ہیئر کا لطف اٹھا سکتا ہے جو سیدھا نرم ریت کے ٹیلوں کی طرف لے جاتا ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، یہاں ایک تختی روپ چند بالا رام کے نام کی بھی لگی ہوئی ہے جو

1930 میں سندھ کے ایڈیشنل جوڈیشل کمشنر تھے۔ اس تختی پر تاریخ اور سن کا اندراج نہیں۔ وکی پیڈیا پر ان کے پوتے سُندر شوداسانی لکھتے ہیں کہ یہ پارک سن 1900 میں ان کے دادا نے بنوایا تھا اور اس کی ایک پینٹنگ بھی ان کے پاس ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ سُندر سے کوئی رابطہ ہو جائے، کم از کم پینٹنگ کا عکس ہی مل جائے، لیکن ناکامی ہوئی۔ پڑھنے والوں میں سے کسی کو اس بارے میں کوئی معلومات ہوں تو ہمیں ضرور آگاہ کریں۔

یہ تو سب جانتے ہیں کہ بن قاسم، یعنی محمد بن قاسم، نے 712 عیسوی میں سندھ فتح کیا، لیکن اس کے بعد خود ان کے ساتھ کیا ہوا بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ سندھی ادبی بورڈ کی کتاب چچ نامہ (اشاعت 2008) کے صفحہ 4-242 پر جو کچھ درج ہے اس کا مختصر احوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں:

راجہ داہر کے قتل ہونے کے بعد ان کی دو بیٹیوں گرفتار ہوئیں جنہیں محمد بن قاسم نے دارالخلافہ دمشق بھیج دیا۔ چند دن کے بعد خلیفۃ المسلمین کے دل مبارک میں خیال آیا۔ دونوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ بڑی کا نام سریاد یوی اور چھوٹی کا پرل دیوی تھا۔ حسب معمول خلیفہ ولید بن عبدالملک سریاد یوی کے حسن و جمال پر لٹو ہو گئے۔ سریاد یوی کو اپنی طرف کھینچا تو وہ تھملا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، بادشاہ قائم رہے، یہ کنیز بادشاہ کے خلوت کے قائل نہیں، امیر عادل عماد الدین محمد بن قاسم نے ہمیں تین دن اپنے پاس رکھنے کے بعد یہاں بھیجا ہے۔ کیا تمہارا یہی دستور ہے؟

غصے کی وجہ سے خلیفہ کو تحقیق اور تصدیق کا ہوش نہ رہا، فوراً اسی کاغذ قلم منگوا کر پروانہ لکھ کر محمد بن قاسم جہاں بھی ہو، اس پر لازم ہے کہ خود کو کچی کھال میں بند کر کے دارالخلافہ کو واپس ہو۔ جب محمد بن قاسم کو فرمان اودھ پور کے شہر میں موصول ہوا تو انہی کے کہنے پر انہیں کچی کھال میں لپیٹ کر اور صندوق میں رکھ کر دارالخلافہ (دمشق) لے جایا گیا۔ راہ میں محمد بن قاسم نے اپنی جان خدا سے پاک کے حوالے کی۔ صندوق خلیفہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ خلیفہ نے راجہ کی بیٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ہمارا حکم ہمارے ماتحتوں پر اس طرح جاری ہوتا ہے۔ راجہ کی بیٹی چچس نے بادشاہ کو کہا کہ محمد بن قاسم نے ہم کنیزوں پر کوئی دست درازی نہ کی تھی، ہم نے انتقاماً جھوٹ بولا تھا۔ اس نے ہمیں بادشاہت سے گرا کر قدامی کے درجے پر پہنچایا تھا۔ آخر میں مصنف جو لکھتا ہے وہ جوں کا توں آپ کی

خدمت میں پیش ہے:

محمد بن قاسم کی عقل و ہمت یاوری کرتی تو ایک دن کی باقی ماندہ مسافت تک چل کر آتا۔ پھر خود کو چڑے میں بند کر داتا۔ جہاں پہ جب تحقیق ہوتی تو آزاد ہو جاتا۔ یوں برباد نہ ہوتا۔

محمد بن قاسم کے سندھ فتح کرنے کے صدیوں بعد سر جہانگیر ہرمزجی اور روپ چند بالا رام نے پارک اور کوشاری پریڈ تعمیر کروایا لیکن ان دونوں پر فتح محمد بن قاسم کو ہی حاصل ہوئی۔ کوشاری پریڈ کی تختیاں پارک کے شروع میں لگی ہوئی ہیں جبکہ روپ چند پارک کی تختی کوشاری پریڈ کے پچھلے حصے میں لگی ہوئی ہے جسے کوئی اہل نظری دیکھ پاتا ہے۔ ہمارے دوست حسن منصور کی ایک خبر کے مطابق:

22 جولائی 2005 کو ایک بہت بڑے پارک کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ پارک پاکستان کا سب سے بڑا پارک ہے۔ اس پارک کا رقبہ 130 ایکڑ ہے۔ اس کی تعمیر پر 500 ملین روپے کے اخراجات آئے۔ آج کراچی میں لوگ بن قاسم پارک کو تو جانتے ہیں لیکن سر جہانگیر ہرمز جی اور روپ چند بالارا رام کون تھے، اس کے بارے میں انھیں شاید ہی کوئی معلومات ہوں۔

معروف تاریخ داں ڈاکٹر مبارک علی، محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے درمیان جنگ کو کفر و اسلام کی جنگ نہیں سمجھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ راجہ داہر کی فوج میں محمد عفانی کی سربراہی میں مسلمانوں کا ایک گروہ شامل تھا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ بات درست نہیں کہ محمد بن قاسم کی فوج میں چھوٹی ذاتوں کے ہندو بھی شامل تھے۔ بن قاسم کے سندھ فتح کرنے کے بعد، بلکہ ابتدائی فتوحات کے بعد ہی، مقامی آبادی کے بعض غریب اور بیروزگار افراد بھی عرب فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے مطابق عربوں نے قدیم مراعات یافتہ طبقے کی رہنمائی میں حکومت کرنا شروع کی جس کی وجہ سے نچلی ذاتوں، طبقتوں اور قبیلوں کے ساتھ پرانے رویے کو باقی رکھا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے نچلے طبقوں کے حقوق کا کوئی پاس نہیں کیا گیا اور اس بات کی کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ ان پر پچھلی حکومتوں کے زمانے میں جو ذلت آمیز شرائط عائد کی گئی تھیں انھیں ختم کر کے معاشرے میں باعزت مقام دیا جائے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب کا کہنا صحیح ہے، اور یقیناً صحیح ہی ہوگا تو پھر محمد بن

قاسم فتح تھے، جارح تھے یا اسلام پھیلانے آئے تھے؟

ناؤمل: غدار یا محسن سندھ؟

سندھ کی تاریخ کتنی پرانی ہے اور کیا ہے، اس پر بے شمار لوگ بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔ یہاں تین ہزار سال قبل مسیح کے موئن جو دڑو کے آثار بھی ہیں تو جنوبی سندھ کے شہر میرپور خاص میں کاؤ جو دڑو جیسا تاریخی ورثہ بھی موجود ہے۔ موئن جو دڑو تو بچ گیا لیکن کاؤ جو دڑو کے ساتھ کیا ہوا، اس پر پھر کبھی لکھیں گے۔

سیٹھ ناؤمل ہوت چند سندھ کی تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے کہ اگر اس کا نام حذف کر دیا جائے تو سندھ کی تاریخ ادھوری رہ جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ناؤمل وہ شخص تھا جس نے سندھ پر انگریزوں کے قبضے کے لیے ان کی مکمل مدد کی۔

اس نے ایسا کیوں کیا؟ مالی فائدے کے لیے؟ انگریز سرکار کی جانب سے کوئی خطاب حاصل کرنے کے لیے؟ یا اس کے والد سیٹھ ہوت چند کے ساتھ میروں کی حکومت میں جو کچھ ہوا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے؟ ان تمام باتوں پر آگے چل کر بات کریں گے لیکن ایک حقیقت ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ میروں کی حکومت کے خاتمے کے بعد جب سندھ میں انگریزوں کا راج قائم ہوا تو ایک جدید سندھ نے جنم لیا۔ شہری علاقوں میں روڈ راستے بنے، بجلی آئی، اسکول اسپتال بنے، ریلوے کے نظام نے جنم لیا، جدید شہری نظام اور بہت کچھ نیا متعارف ہوا۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ نہری نظام انگریزوں نے ریلوے حاصل کرنے کے لیے بنایا، ریلوے افغانستان تک فوجی ساز و سامان پہنچانے کے لیے اور اسکول و اسپتال براؤن صاحبوں کے لیے (جو گورے صاحبوں کے حاشیہ بردار تھے)۔ انگریزوں کی دیکھا دیکھی ہندوؤں اور پارسیوں نے بھی ایسے بے شمار فلاحی ادارے قائم کیے جس کے بعد مسلمانوں کو بھی ایسے ادارے قائم کرنے کا خیال آیا اور انھوں نے فلاحی اور تعلیمی ادارے قائم بھی کیے۔

قصہ طویل ہو گیا، اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، یعنی سیٹھ ناؤمل ہوت چند کون تھے اور کیوں غدار وطن ٹھہرے؟ محمد عثمان دہلوی اپنی کتاب کراچی تاریخ کے آئینے میں (دوسری اشاعت 2013) میں ہوت چند کے حوالے سے لکھتے ہیں:

اس شخص کی دولت، جاگیر اور مرتبہ حاصل کرنے کی ہوس کی وجہ سے سندھ کے وطن پرست

مسلمانوں اور ہندوؤں کو نہ صرف آزادی وطن سے محروم ہونا پڑا بلکہ غلامی کی صعوبتوں کو بھی برداشت کرنا پڑا۔ اس شخص نے انگریزوں کو سندھ پر قابض کرانے میں میرانہ سندھ کے خلاف مکر و فریب اور دغا بازی کا دلیرانہ مظاہرہ کیا۔

ناڈل کے خاندانی پس منظر کے بارے میں لکھتے ہیں:

وہ 1729 میں کراچی شہر کی بنیاد رکھنے والے مشہور ہندو تاجر بھوجمل کا پڑپوتا تھا جو 1804 میں کراچی کے قدیم محلے کھارادر میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ہوت چند بھی ایک مشہور تاجر تھا۔ اس کا کاروبار نہ صرف سندھ بلکہ ہندوستان، افغانستان، ایران اور مستط تک پھیلا ہوا تھا۔ سندھ کے جو ہندو تاجر میرانہ سندھ کو قرض فراہم کرتے تھے ان میں اس کا نام بھی شامل تھا۔ اس کی حیدرآباد کے دربار تک رسائی تھی۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بااثر ہونے کے باوجود ناڈل کے خاندان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ناڈل نے سندھ پر انگریزوں کا قبضہ کروایا؟ سیٹھ ناڈل کی کتاب یاد گویوں (یادداشتیں: تیسری اشاعت سندھی ادبی بورڈ 1996) سندھ میں اس دور کے واقعات پر مشتمل ہے۔ سندھی میں لکھی گئی یہ یادداشتیں بعد میں انگریزی میں ترجمہ کر دئی گئیں اور 1915 میں پہلی بار یہ کتاب انگریزی میں شائع ہوئی۔ بعد میں اسے دوبارہ سندھی میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کے صفحہ 89 پر ناڈل لکھتے ہیں:

1831-2 کی بات ہے کہ نصر پور کے ایک ہندو مزدور کا بیٹا اپنے استاد کی سختیوں سے تنگ آکر ایک مسجد کے دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ کچھ مسلمانوں کی اس پر نظر پڑی۔ وہ اسے مسجد میں لے گئے۔ اس پر غصے میں آکر ہندو دکانداروں نے اپنی دکانیں بند کر دیں اور مسلمانوں کو سودا سلف دینے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں نے انتقامی طور پر لیاری میں موجود پانی کے کنوؤں میں گندگی ڈال دی۔ ان کنوؤں سے ہندو پینے کا پانی بھرتے تھے۔ دوسرے دن نورل شاہ نامی ایک سید نے ہمارے محلے سے گزرتے ہوئے گالیاں دیں۔ میرا چھوٹا بھائی پر سرام جو اس محلے کے بیرونی دروازے پر کھڑا تھا، اس نے نورل شاہ کو نرمی سے سمجھایا کہ اس طرح کی بات مناسب نہیں۔ دونوں میں تلخ کلامی ہوئی اور جوش میں آکر نورل شاہ نے کہا کہ پر سرام نے میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی ہے۔

مسلمانوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔

بعد میں نورل شاہ نے قرآن گلے میں ڈال کر سندھ کے مختلف شہروں کا دورہ کیا اور لوگوں کو بھڑکایا۔ اس دوران کسی طریقے سے میرا بھائی پر سرام جیسلمیر [راجستھان] منتقل ہو گیا۔ معاملہ اس وقت سندھ کے حاکم میر مراد علی تالپور تک پہنچا۔ مسلمانوں کا دباؤ تھا، میر صاحب نے میرے والد ہوت چند کو فرمان بھیجا کہ سینھ پر سرام کو حیدر آباد روانہ کیا جائے۔ پر سرام کراچی میں نہیں تھا۔ میر صاحب نے دوسرا فرمان بھیجا کہ ہوت چند خود حاضر ہو۔ میرے والد حیدر آباد پہنچے۔ میر صاحب نے جھگڑے کے حل کے لیے معاملہ نصر پور کے قاضی کی عدالت میں بھیجا۔ [نصر پور حیدر آباد سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر ہے۔] قاضی نے معاملہ سننے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں نے اس کے بعد اچانک حمد کر کے سینھ ہوت چند کو اغوا کر لیا۔ وہ دس سے بارہ دن مسلمانوں کی قیاد میں رہے جنہوں نے انہیں زبردستی مسلمان کرنے کا ارادہ کیا (مراد یہ ہے کہ ان کی ختنہ کرنے کی کوشش کی) لیکن چونکہ ان کی عمر 50 سال تھی اور ان کی ختنہ کرنا قرآن کے بھی خلاف تھا، اس کے علاوہ مسلمانوں کا یہ خوف بھی تھا کہ اس کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے اس ارادے سے باز رہے۔ بعد ازاں میر مراد علی کو پھنسا دیا ہوا اور میرے والد کی بازیابی کا حکم جاری کیا۔ جس کے بعد میرے والد کو رہائی ملی۔

اس وقت سندھ میں عام تاثر یہ تھا کہ سینھ ہوت چند کی ختنہ کر دی گئی تھی۔ تاؤل کی یادداشتوں میں یہ واقعہ خاصی تفصیل سے درج ہے ہم نے اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا ہے۔

تقسیم سے قبل سندھ کی ہندو برادری بہت زیادہ امیر تھی اور سندھ کے ڈیرے اور جاگیردار تو چھوٹی بات، حکمران خاندان تک ان کا مقروض ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود انہیں وہ سماجی رتبہ حاصل نہ تھا جو مسلمانوں کو حاصل ہوتا تھا۔ جیمز برنس کے مطابق، ”سندھ میں ہندوؤں کو گھوڑے کی سواری منع ہے، اس لیے دولت مند تاجر بھی گدھے کی سواری کرتے نظر آتے ہیں۔ ہندوؤں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کسی مسلمان کی سواری گزرے تو اس کے راستے میں ادب سے ایک طرف کھڑے ہو جائیں۔“

ڈاکٹر مہارک علی اپنی کتاب سندھ خاموشی کی آواز میں لکھتے ہیں کہ سینہ ہوت چند کا خاندان سندھ کا ممتاز ہندو خاندان تھا، اس لیے جب اس خاندان کے سربراہ کے ساتھ یہ ذلت آمیز سلوک ہوا، اسے انہوا کیا گیا، قید میں بھوکا پیاسا رکھا گیا اور بعض شواہد کی بنا پر اس کی تختہ بھی کر دی گئی، تو ان واقعات کا اثر اس کے خاندان کے افراد اور سندھ کے ہندوؤں پر زبردست ہوا۔ یہ تھی وہ صورت حال جس نے یقیناً ناڈل اور دوسرے ہندوؤں میں عدم تحفظ کے احساس میں شدت پیدا کی ہوگی۔

ناڈل کی انا کو زبردست ٹھیس لگی ہوگی۔ غالباً اسی بنا پر اس نے میروں کی حکومت کے خاتمے میں انگریزوں کی مدد کی ہوگی۔ ہمارے خیال میں تنہا ناڈل پر یہ الزام لگانا کہ اس نے میروں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، زیادتی ہوگی۔ میران سندھ کی حکومت تین حصوں یعنی حیدر آباد، میرپور خاص اور خیرپور میں تقسیم تھی۔ وہ کاروبار مملکت چلانے کے لیے ہندو تاجروں کے قرضوں کے محتاج تھے۔ ان کی کوئی باضابطہ تربیت یا فتنہ فوج نہیں تھی۔ ان تمام عوامل کے سبب انگریزوں کا سندھ پر باسانی قبضہ ہو گیا۔

انگریزوں نے ناڈل کی خدمات کے اعتراف میں اسے اعزازات سے بھی نوازا۔ برطانوی دور حکومت کے ایک المکار خداداد خان اپنی تالیف لٹ فارمیں سندھ، (پبلیکیشن 1900، دوسری اشاعت 2009، سندھی ادبی بورڈ) میں لکھتے ہیں:

سی آئی ای (CIF) کے لقب کا تمغہ جو انگریز سرکار نے سینٹ ناڈل کے لیے بھیجا تھا، فریئر محل عرف فریئر ہال میں ایک شاندار دربار منعقد کر کے سینٹ ناڈل کو اپنے ہاتھ سے دیا۔ اس موقع پر انہوں نے جو خطاب کیا وہ خاصا طویل ہے ہم اس کا خلاصہ پیش کیے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں نہایت خوشی سے یہ تحریر تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ تم نے انگریز سرکار کی زبردست خدمت کی ہے۔ ملکہ معظّمہ نے بڑی شفقت سے تمہیں سی آئی ای (کمپینین آف دی موسٹ ایگزٹنڈ آرڈر آف دی اسٹار آف انڈیا) کا لقب عطا کر کے عزت بخشی ہے۔ سال 1843 میں جب سندھ کے میر صاحبان اور انگریز سرکار کے بیچ لڑائی ہوئی، اگرچہ اس وقت تمہیں سخت جانی و مالی خطرہ تھا، تاہم تم نے کوشش کر کے میر صاحبان سے متعلق ایسی ایسی خبریں اور ایسی تجاویز پیش کیں جن کے مطابق انگریز سرکار کے عملدار اپنے لشکر میں تبدیلی کر سکیں۔ ان خدمات کے عوض تمہیں جاگیر اور پنشن عطا کی گئی۔“

ڈاکٹر مبارک علی اپنے مضمون ”کیا ناول غدار تھا؟“ کے آخر میں لکھتے ہیں: ”معاشرے میں اقلیت کا کردار بڑا نازک ہوتا ہے۔ اگر اقلیت مالی اور اقتصادی لحاظ سے خوشحال ہو تو اس کے دشمنوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اکثر اقلیت کو وطن دشمن اور غدار کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں معاشرہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور اقلیت ملک و قوم کی محبت سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہندوستان اور سندھ میں انگریزی حکومت کے قیام میں اقلیتوں کے عدم تحفظ کو بڑا دخل تھا۔“

ناول کا انتقال 73 سال کی عمر میں 16 ستمبر 1878 کو کراچی میں ہوا۔ ان کی یادداشتوں پر مبنی کتاب کا دوسرا ایڈیشن آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے 1986 میں شائع کیا، تاہم کتاب کے تعارف میں بھی انھیں غدار ہی لکھا گیا ہے۔

کون سے قائد اعظم؟

بچھلے ہفتے ایڈیٹر صاحب نے فرمان صادر کیا کہ اختر بھٹی، قائد اعظم کا یوم پیدائش قریب آ رہا ہے، اس بار کی قسط مزار قائد پر ہو جائے۔ ہم نے بھی یہی بھرتی بلکہ تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی کہ اتنے دن ہو گئے، بابا جی کی خدمت میں حاضری کی فرصت ہی نہ مل پائی۔

ہمارے بچپن میں قائد اعظم کا مزار ایک ایسا مقام تھا جہاں کم سے کم وقت اور پیسوں میں پہنچا جا سکتا تھا۔ شروع میں تو داخلے کی کوئی فیس نہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ نہ صرف فیس ادا کرنی پڑی بلکہ اب تو خاندان کے ہر فرد کے لیے ٹکٹ لینا پڑتا ہے۔ جیسے ہی آپ پیدل یا اپنی گاڑی میں مزار کے احاطے میں داخل ہوں گے، آپ کے ہمراہ تمام لوگوں کی گنتی کی جائے گی اور ہر فرد کے حساب سے 20 روپے کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ سونے سائیکل کھڑی کرنے کی فیس 20 روپے ہے جبکہ دیگر گاڑیوں کے علیحدہ علیحدہ ریش ہیں۔ پارکنگ ایریا میں ایک بورڈ بھی نصب ہے جس پر واضح طور پر لکھا ہے کہ گاڑی میں کسی ٹوٹ پھوٹ کی ذمہ داری انتظامیہ پر عائد نہ ہوگی۔ جب آپ واپس لوٹیں گے تو واپسی کے گیٹ پر موجود انکار آپ سے ٹکٹ واپس لے لیں گے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ہم نے انکار کو بتایا کہ یہ ٹکٹ ہمیں دفتر جمع کروانے ہوں گے۔ انکار نے ناخوشگوار لہجے میں پوچھا: کیوں؟ ہم نے کہا کہ اڈل تو پیسے لینے ہیں۔ دوم اس بات کی سندر ہے کہ ہم یہاں آئے تھے۔ انکار نے داخلہ اور پارکنگ ٹوکن کے کوٹے پھاڑ کر ہمیں لوٹا دیے۔

بہر حال، ہم نے مزار قائد پہنچنے کے لیے مرکزی راستے کے بجائے اس سے متصل ایک اور راستہ اختیار کیا۔ لیکن چند ہی لمحوں بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی ناہموار اور بے ترتیب راستہ تھا۔ خیر، ہم مزار قائد کے مرکزی دروازے پر پہنچ گئے۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ مزار پر تعینات گارڈز معمول کے مطابق پاکستانی پرچم اتار رہے تھے۔ ہم اس کارروائی کی تصویریں بنا رہے تھے کہ اچانک زور زور سے سیٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھا تو ایک بارش عمر رسیدہ شخص چند لوگوں کو اشارے سے بلارہا تھا۔ ہم تصویریں بنا چکے تھے، سوچا دیکھیں ماجرا کیا ہے۔ بحث ہو رہی تھی۔ طلب

کیے جانے والے افراد نے پوچھا: کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا: جوتے جمع کراؤ اور ٹوکن لو۔ (ٹوکن لو کے معنی ہیں پیسے دو۔) اس نے کہا: اور تم خود جو جوتے پہن کر یہاں کھڑے ہو، کیوں؟ تو اس نے کہا: ہمارا مرضی۔ خیر، دو ایک لوگوں نے بیچ میں پڑ کر معاملہ منٹ دیا۔ اچانک میرے عقب میں کوئی سرگوشی میں بولا: نوٹ پر تو قائد اعظم چھاپ دیا۔ اس کمائی سے دل نہیں بھرا، اب یہ کمائی کر رہے ہیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ قائد اعظم کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے۔

کمال کی بات یہ ہے کہ مزار قائد کی تعمیر کا نقشہ بھی ایک ہندوستانی آرکیٹیکٹ کا بنایا ہوا ہے۔ مزار کے لیے کل چار نقشے تیار کیے گئے تھے اور ان چاروں میں سے کوئی آرکیٹیکٹ بھی پاکستانی نہ تھا۔ ایک نقشہ ترک آرکیٹیکٹ اے۔ وامنلی، دوسرا ہندوستانی آرکیٹیکٹ لواب زین یار جنگ، اور تیسرا برطانوی آرکیٹیکٹ راکلن اسکوائر نے تیار کیا تھا۔ یہ تینوں نقشے رو کر دیے گئے۔ بالآخر دسمبر 1959 میں مہاراجہ محترمہ فاطمہ جناح کی خواہش پر نقشے کی تیاری کا کام ایک اور ہندوستانی آرکیٹیکٹ بھی مہرچنڈ کو دیا گیا۔

معروف صحافی غلام محی الدین اپنے ایک مضمون میں مزار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مزار کے ڈیزائن کا بنیادی کام 28 جنوری 1960 کو مکمل ہو گیا تھا۔ تعمیراتی کام کا باقاعدہ آغاز 8 فروری 1960 کو ہوا۔ 31 جولائی 1960 کو اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے مزار کا سنگ بنیاد رکھا۔ 31 مئی 1966 کو مزار کا بنیادی ڈھانچہ مکمل ہو کے 12 جون 1970 کو رات کو سنگ مرمر سے آراستہ کرنے کا کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ 23 دسمبر 1970 کو چین کے مسلمانوں کی جانب سے بطور تحفہ بھیجا گیا 81 فٹ لمبا 4 فٹ 8 انچ گنبد میں نصب کیا گیا۔ مزار کی تعمیر پر ایک کروڑ 48 لاکھ روپے کی لاگت آئی جو اس زمانے میں ایک خطیر رقم تھی۔ مزار کا کل رقبہ 116 ایکڑ مرکزی رقبہ 161 ایکڑ اطراف کے 155 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ مزار کے 5 دروازے ہیں، ایم اے جناح روڈ پر واقع دروازے کا نام باب جناح، شاہراہ قائدین پر واقع گیٹ کا نام باب قائدین، مشرقی جانب واقع دروازے کو باب تنظیم، شمالی جانب واقع گیٹ کو باب امام اور پرانی نمائش پر واقع گیٹ کو باب اتحاد کا نام دیا گیا ہے۔

مزار کے مشرقی حصے میں ایک کمرے کے اندر پانچ قبریں ہیں۔ مزار قائد پر فاتحہ خوانی پر جانے والوں کی اکثریت اس کمرے تک نہیں پہنچ پاتی، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کمرے میں جانے پر اور وہاں

موجود قبروں پر فاتحہ خوانی کرنے کی پابندی ہے بلکہ لوگوں کی ان قبروں کی وہاں موجودگی کے بارے میں لاعلمی ہے۔ یہ قبریں معمولی افراد کی نہیں بلکہ ان کے سیاسی سفر میں شریک رفقاءے کار کی ہیں۔ ان میں سب سے پرانی قبر نواب لیاقت علی خاں کی ہے، دوسری قبر سردار عبدالرب نشتہ کی ہے، تیسری قبر محترمہ فاطمہ جناح کی ہے، چوتھی قبر محمد نور الامین کی ہے اور پانچویں بیگم رعنا لیاقت علی خاں کی ہے۔ رعنا لیاقت علی خاں کی قبر کے سوا باقی چار قبروں پر کتبے ہنگالی زبان میں بھی درج ہیں۔

قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر پاک و ہند کی وہ شخصیت تھے کہ جن کی پیدائش سے لے کر وراثت تک ہر شخص نے ان کی تاریخ پیدائش، جاے پیدائش، شادی مذہب کے بارے میں اپنے اپنے انداز میں لکھا ہے۔ حالیہ دور میں پاکستان کی درسی کتابوں میں ان کی جاے پیدائش وزیر مینشن کراچی لکھی جاتی ہے، لیکن ماضی کی درسی کتابوں میں ان کی جاے پیدائش ضلع ٹھٹھہ کا ایک علاقہ جھڑک لکھی گئی ہے۔

مٹھی بائی اور جناح بھائی پونجا کے سات بچوں میں محمد علی جناح سب سے بڑے تھے۔ ان کے تین بھائی احمد علی، بندے علی اور رحمت علی تھے جبکہ تین بہنیں مریم، فاطمہ اور شیریں تھیں۔ سندھ مدرسۃ الاسلام کے ریکارڈ میں ان کا نام محمد علی جناح بھائی اور شہر پیدائش کراچی درج ہے۔

جناح صاحب کی پرائمری تعلیم کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں لیکن ٹھٹھہ ضلع کے گاؤں جھڑک کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ وہاں پیدا ہوئے۔ واضح رہے کہ سندھ کے قدیم ترین پرائمری اسکولوں میں سے ایک جھڑک میں واقع ہے جو کہ سندھ مدرسۃ الاسلام سے بھی 15 برس پہلے قائم ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے۔ جھڑک کے بزرگ شہریوں کا دعویٰ ہے کہ جناح نے پرائمری تعلیم وہیں حاصل کی اور یہ بھی کہ اسکول کے ریکارڈ میں ان کی تاریخ پیدائش 20 اکتوبر 1875 درج تھی۔ یہ ریکارڈ مبینہ طور پر 1960 کے بعد حیدرآباد ڈویژن کے کمشنر نے اپنی تحویل میں لے لیا جو کآج تک واپس نہیں کیا گیا۔

یہ دن یونٹ کا دور تھا جب لوگوں کی شناخت، زبانون، صوبائی حدود اور حتیٰ کہ ملک کے دارالخلافہ اور خطیے تک کو تبدیل کیا جا رہا تھا۔ دن یونٹ پر ویکٹ کی تکمیل کے لیے تاریخ کو تبدیل کرنا بہت ضروری تھا چنانچہ سب کچھ از سر نو تیار ہو رہا تھا۔ خدا خدا کر کے دن یونٹ پورا ہوا تو ملک آدھا رہ گیا۔ 1960 تک کی جو کتابیں اور دستاویزات تلف ہونے سے بچ گئیں ان میں جناح صاحب کی کوئی واضح تاریخ پیدائش تو درج نہیں البتہ کہیں کہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ”کوئی پونے ایک سو برس قبل“ جھڑک

کے قریب کسی چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔

اگست 1960 میں سندھی ادبی بورڈ کے زیر اہتمام شائع کردہ سندھی زبان میں ساتویں جماعت کی نصابی کتاب کا دوسرا سبق قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے والد ایک غریب تاجر تھے۔ اسی سبق میں مزید یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جناح ”سینٹ نور محمد لائل والوں سے تین ہزار روپے قرض لے کر ولایت میں بیرٹری پڑھنے کے لیے گئے تھے۔“

اب آتے ہیں ایک اور معاملے کی جانب: وہ ہے قائد اعظم کی تقاریر کا جن میں ایک جانب تو وہ سکیورٹیز نظر آتے ہیں جب کہ دوسری جانب مذہبی۔ گورنر جنرل کی حیثیت سے انھوں نے 11 اگست 1947 کو اس وقت کی قانون ساز اسمبلی سے جو خطاب کیا تھا اس سے ظاہر تھا کہ پاکستانی ریاست کی بنیاد سیکولر ہوگی۔ لیبرل فورم پاکستان کے اگست 2012 میں شائع کردہ کتابچے قائد اعظم کا دستور ساز اسمبلی سے خطاب (کے صفحہ 11 اور 12 پر اس خطاب کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے:

”آپ آزاد ہیں، آپ کھل آزاد ہیں کہ اپنے مندروں میں جائیں۔ آپ کو پوری آزادی ہے کہ اپنے مسجدوں کا رخ کریں یا پاکستان کی ریاست میں جو بھی آپ کی عبادت گاہیں ہیں ان میں آزادی سے جائیں۔ آپ کا کوئی بھی مذہب، ذات یا مسلک ہو سکتا ہے۔ ریاست کے امور کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔۔۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے۔ میں یہ بات مذہبی معنوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ تو ہر فرد کے نجی عقیدوں کا معاملہ ہے۔ بلکہ ریاست کے باشندے ہونے کی بنا پر سیاسی معنوں میں۔“

11 اگست 1947 کی اس تقریر سے مذہبی جماعتوں کو یہ فکر لاحق ہوگئی کہ جناح پاکستان کو ایک غیر مذہبی، آزاد اور روشن خیال ملک بنانا چاہتے ہیں۔ یہ جماعتیں جناح صاحب کو نہ تقسیم سے قبل سمجھ پائی تھیں نہ بعد میں۔ اگر یہ جماعتیں صرف قائد اعظم کی دوسری شادی اور ان کی بیٹی کی پسند کی شادی پر غور کرتیں تو شاید ان کی سمجھ میں بات آجاتی۔ معروف محقق عقیل عباس جعفری اپنی کتاب قائد اعظم کی ازدواجی زندگی کے صفحہ 39-40 پر لکھتے ہیں:

دار جیلنگ واپس آنے کے بعد ایک شام محمد علی جناح سر ڈنشاویٹ کے پاس پہنچے اور ادھر

ادھر کی باتوں کے بعد ان سے پوچھنے لگے: مختلف فرقوں کے افراد کے مابین شادیوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ سر پیٹھ نے، جو صورت حال سے بالکل بے خبر تھے، بہت زور دے کر اپنی مائے کا اعہار کیا کہ ایسی شادیوں سے قوی یکجہت اور یکجہتی میں خاصہ اضافہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ انجام کار یہی شادیاں فرقہ وارانہ منافرت کا آخری حل ثابت ہوں۔ جناح اس سے بہتر جواب کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ انھوں نے بحث پر مزید الفاظ ضائع کیے بغیر اپنے بوز مے دوست سے دونوں الفاظ میں کہا: میں آپ کی بیٹی سے شادی کا آرزو مند ہوں۔ سر ڈنشا سکتے ہیں رہ گئے، ان کو اندازہ نہ تھا کہ ان کی رائے کے خود ان کی ذات پر کوئی اثرات مرتب ہوں گے۔ انھیں سخت طیش آ گیا اور ایسی کسی بات کو سوچنے تک سے انکار کر دیا جو ان کے نزدیک لغو اور معطلہ خیز تھی۔

لیکن جب قائد اعظم کی بیٹی دینا نے ایک پارسی سے شادی کرنا چاہی تو انھوں نے بھی سراسر انکار کر دیا۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ 11 اگست والی تقریر کے نقطہ 6 ماہ بعد 25 جنوری 1948 کو اپنے اعزاز میں بار ایسوسی ایشن کراچی کی جانب سے دیے گئے استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ لوگوں کا ایک طبقہ جو دانستہ طور پر شرارت کرنا چاہتا ہے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کے دستور کی اساس شریعت پر استوار نہیں کی جائے گی، انھوں نے فرمایا کہ آج بھی اسلامی اصولوں کا زندگی پر اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جس طرح 13 سو برس پہلے۔

گورنر جنرل پاکستان نے فرمایا کہ کچھ لوگ اس پروپیگنڈے سے گمراہ ہو گئے ہیں، میں انھیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کو بھی خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اسلام اور اس کے اعلیٰ نصب العین نے جمہوریت کا سبق پڑھایا ہے۔ اسلام نے ہر شخص کو مساوات، عدل اور انصاف کا درس دیا ہے، کسی کو جمہوریت، مساوات اور حریت سے خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ دیانت کے اعلیٰ ترین معیار پر مبنی ہو اور اس کی بنیاد ہر شخص کے لیے انصاف اور عدل پر رکھی گئی ہو۔

(قائد اعظم محمد علی جناح تقاریر و بیانات بحیثیت گورنر جنرل پاکستان 1947-48، شائع کردہ حکومت پاکستان وزارت اطلاعات و نشریات اسلام آباد)۔

قائد اعظم کی زندگی کا ایک اور تنازع یہ ہے کہ انھوں نے قیام پاکستان کے بعد عید الفطر اور

عید الاضحیٰ کی نمازیں کس کی امامت میں ادا کی تھیں۔ ایک طبقے کی رائے یہ ہے کہ ان نمازوں کی امامت معروف مذہبی و سیاسی رہنما شاہ احمد نورانی کے والد شاہ عبدالعلیم صدیقی نے کی تھی جبکہ اس وقت کی تصویروں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امامت علامہ ظہور الحسن درس نے کی تھی۔

عید الاضحیٰ کی نماز کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا لیکن گورنر جنرل کے آنے میں کچھ تاخیر تھی۔ گورنر جنرل کے عملے نے علامہ ظہور الحسن درس سے درخواست کی کہ نماز میں کچھ منٹ کی تاخیر کی جائے تاکہ گورنر جنرل نماز میں شریک ہو جائیں لیکن علامہ صاحب نے انکار کر دیا اور نماز شروع کرادی۔ ابھی نماز عید کا خطبہ جاری تھا کہ قائد اعظم عید گاہ پہنچ گئے۔ اگلی صفیں پر ہو چکی تھیں لہذا انھیں آخری صفوں میں جگہ ملی۔ وہ وہیں بیٹھ گئے اور نماز ادا کی۔ نماز کے بعد عملے کے کچھ لوگوں نے قائد اعظم کے کان بھرنا شروع کیے کہ علامہ صاحب کی ضد کی وجہ سے انھیں پچھلی صفوں میں نماز ادا کرنی پڑی۔ کان بھرنے والے لوگوں کو اس وقت سخت مایوسی ہوئی جب قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کو ایسے ہی علما کی ضرورت ہے۔

میں نے ایک بار معروف صحافی مرحوم ضمیر نیازی سے، جن سے میری بڑی نیاز مندی تھی، قائد اعظم کی دیگر تقاریر کا حوالہ دے کر بات کی تو انھوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا: لے دے کے 11 اگست والی ایک تقریر ہے جس کو ہم پاکستان کو سیکولر ریاست بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں؛ اب اگر یہ تقریر بھی نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ دوسری جانب جب ہم نے تاریخ داں ڈاکٹر مبارک علی سے اس سلسلے میں بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ایک تقریر کسی نظریے کے نفاذ کے لیے کافی نہیں۔ ہمیں اس خیال کو کہ پاکستان ایک غیر مذہبی اور آزاد خیال ریاست ہو، بنیاد بنا کر کام کرنا چاہیے۔ ممتاز دانشور ڈاکٹر مہدی حسن سے اس بابت سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ 11 اگست کے بعد کی تقریروں کو چھوڑیں؛ چونکہ 11 اگست کی تقریر آئین ساز اسمبلی میں کی گئی تھی، اس لیے یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔

ہو سکتا ہے۔ چلو یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ قائد اعظم نے یہ تقاریر 1940 کی دہائی میں کی تھیں۔ اگر حالیہ دور میں ہوتیں تو کوئی بھی وکیل کسی اعلیٰ عدالت میں ایک آئینی درخواست دے مارتا اور پھر جو زرداری صاحب کے ساتھ ہوا شاید قائد اعظم کے ساتھ بھی دیا ہی ہوتا۔ قائد کے وکیل کو بھی اعلیٰ عدالتوں کو یہ یقین دہانی کرانی پڑتی کہ چونکہ گورنر جنرل کا عہدہ غیر سیاسی ہے اور وہ ملکہ برطانیہ کا نمائندہ ہے اس لیے آئندہ کوئی بھی سیاسی بیان نہیں دے گا۔

قائد اعظم کی زندگی کے گمشدہ اوراق

قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو آج تک کسی بھی عام پاکستانی کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ ایسے حقائق منظر عام پر آتے ہیں جو پاکستان کی نوکری سے ہضم نہیں ہوتے، حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ایسی معلومات جو ان کی ہمیشہ فاطمہ جناح نے لکھی ہیں وہ بھی ریکارڈ سے غائب کر دی گئیں۔

پاک و ہند کی تاریخ نویسی ہمیشہ سے مستند ہونے کے بجائے متنازعہ رہی ہے۔ عموماً تاریخ نویسی کا عمل راجوں مہاراجوں اور بادشاہوں کے پیشہ ور مورخین ان کے دور میں کرتے تھے۔ اس طرح لکھی جانے والی تاریخیں ہمیشہ مدح سرائی سے بھرپور ہوتی تھیں۔ یہ تاریخیں عوامی تاریخیں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ان میں فقط حکمرانوں کی فتوحات، سادات اور نام نہاد کارناموں کا ذکر ہوتا تھا۔ دور قدیم میں اس طرح کی تاریخ نویسی کی وجہ بالکل واضح تھی کہ حکمران یہ سمجھتے تھے کہ ان کے تمام کارنامے عقل و ہمت کا عالیشان نمونہ ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ صرف دور قدیم تک محدود نہیں رہا بلکہ دور جدید میں بھی حکمران ایسی تاریخیں اور سوانح عمریاں لکھواتے ہیں جس میں صرف ان کے کارناموں کا ہی ذکر ہوتا ہے۔

سابق فوجی آمر ایوب خان کے دور میں ایک ادیب نے ایک ناول لکھا اور چھپوانے کے لیے پبلشر کے پاس لے گیا لیکن اسے سخت مایوسی کا شکار ہونا پڑا جب تمام پبلشرز نے انھیں بتایا کہ ان کا ادارہ صدر ایوب کی کتاب پرنٹرز ناٹ ماسٹرز چھاپ رہے ہیں اور ناول چھاپنے کے لیے ان کے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ (اس کتاب کا نہایت شستہ اور رواں اردو ترجمہ جس رزقی سے آئی ہو ہدواز میں کوٹاہی کے نام سے منظر عام پر آیا جو معروف افسانہ نگار اور ”آئندگی“ کے خالق قلام عباس کے مذکور قلم کا نتیجہ تھا۔)

بڑی کوششوں کے بعد انھوں نے ایک چھاپے خانے کے مالک کو کتاب چھاپنے کے لیے تیار کر لیا لیکن پریس کے مالک نے شرط یہ رکھی کہ کاغذ کا بندوبست مصنف خود کریں۔ اب موصوف کاغذ کی تلاش میں نکلے تو کاغذ فروشوں کا جواب بھی یہی تھا کہ کاغذ صدر ایوب کی کتاب کے لیے دستیاب

ہے، اس کے علاوہ کسی اور کتاب کے لیے کاغذ ناپید ہے۔ بڑی مشکل سے انھوں نے کاغذ کا بندوبست بھی کر لیا اور یوں کتاب چھپ گئی۔ چھپنے کے بعد انھوں نے جب کتب فروشوں سے کتاب کی فروخت کے لیے رابطہ کیا تو ان کا جواب بھی یہی تھا کہ ان کی دکان اس وقت صرف صدر ایوب کی کتاب سے سبھی ہوئی ہے اور وہی فروخت ہو رہی ہے، کسی اور کتاب کی فروخت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

موصوف نے مایوس ہو کر تمام کتابیں اپنے چھوٹے سے گھر میں رکھ لیں۔ ان کی بیگم نے کچھ عرصے تک تو کتابوں کے ابار کو برداشت کیا لیکن کچھ عرصے بعد روز مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ایک تو گھر پہلے ہی چھوٹا سا ہے اور اس میں بھی آدمی جگہ کتابوں نے گھیر رکھی ہے۔ روز روز کے مجسمٹ سے تنگ آ کر آخر حضرت کتابیں لے کر پرانی کتابوں کے بازار ریگل چوک پہنچے۔ یہ ان کے لیے آخری صدمہ تھا جب پرانی کتابیں فروخت کرنے والوں نے بھی ٹکا سا جواب دیا کہ اس وقت وہ صرف صدر ایوب کی کتاب ردی میں بیچ رہے ہیں، کسی اور کتاب کی گنجائش نہیں ہے۔

اس طرح کی کتابوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ ہاں، تو ہم ذکر کر رہے تھے محمد علی جناح کی موت و حیات کے حوالے سے ان کی ہمیشہ فاطمہ جناح نے ایک کتاب مائی درادر یعنی میرا بھائی لکھی، لیکن اشاعت سے قبل اس کے چند صفحے غائب ہو گئے۔ یہ کارنامہ قائد اعظم اکادمی کے روح رواں جناب شریف الہ آباد نے انجام دیا تھا۔

ہم نے جب شریف صاحب سے اس سلسلے میں بات کی تو انھوں نے کہا کہ چونکہ یہ صفحات نظریہ پاکستان کے خلاف تھے اس لیے ہم نے کتاب سے حذف کر دیے، اور ان کو اپنے اس عمل پر نہ توب کوئی افسوس تھا، اور نہ ہی آج ہے!

جب ہم نے انھیں بتایا کہ یہ صفحات تو قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب شہاب نامہ مطبوعہ 1988 میں چھاپ دیے ہیں، تو انھوں نے کہا کہ مواد حذف کروانے میں قدرت اللہ شہاب ہی نے بنیادی کردار ادا کیا تھا۔

آئیے اب ان صفحات پر نظر ڈالتے ہیں۔

پہلا واقعہ جولائی 1948 کا ہے، جب قائد اعظم علالت کی وجہ سے علاج اور آرام کے لیے زیارت میں تشریف رکھتے تھے۔ محترمہ مس فاطمہ جناح نے لکھا ہے کہ جولائی کے آخر میں ایک روز

وزیر اعظم نواب لیاقت علی خاں اور سیکرٹری جنرل مسٹر چودھری محمد علی اچانک زیارت پہنچ گئے۔ ان کے آنے کی پہلے سے کوئی اطلاع نہ تھی۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر الٹی بخش سے پوچھا کہ قائد اعظم کی صحت کے متعلق ان کی تشخیص کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ انھیں مس فاطمہ جناح نے یہاں بلایا ہے، اس لیے وہ اپنے مریض کے متعلق کوئی بات صرف انہی کو بتا سکتے ہیں۔

نواب صاحب نے زور دیا، ”وزیر اعظم کی حیثیت سے میں قائد اعظم کی صحت کے متعلق متفکر ہوں۔“

ڈاکٹر نے ادب سے جواب دیا، ”جی ہاں، بے شک۔ لیکن میں اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں بتا سکتا۔“

جب مس فاطمہ جناح نے قائد اعظم کو وزیر اعظم کی آمد کی اطلاع دی، تو وہ مسکرائے اور فرمایا: ”تم جانتی ہو وہ کیوں آئے ہیں؟ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بیماری کتنی شدید ہے اور میں کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہوں۔ تم نیچے جاؤ اور پرائم منسٹر سے کہہ دو کہ میں انھیں ابھی بلوں گا۔“

مس فاطمہ جناح نے کہا، ”اب کافی دیر ہو گئی ہے۔ کل صبح ان سے مل لیں۔“

”نہیں،“ قائد اعظم نے فرمایا۔ ”انھیں ابھی آنے دو، اور چشم خود دیکھ لینے دو۔“

وزیر اعظم آدمی گھنٹے کے قریب قائد اعظم کے پاس رہے۔ اس کے بعد جب مس فاطمہ جناح اندر گئیں تو قائد اعظم بے حد تھکے ہوئے تھے۔ انھوں نے کچھ جوس مانگا اور پھر چودھری محمد علی کو اپنے پاس بلایا۔ سیکرٹری جنرل ہند رہ منٹ تک قائد اعظم کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد مس فاطمہ جناح دوبارہ قائد اعظم کے کمرے میں گئیں اور پوچھا کہ کیا وہ جوس یا کافی پینا پسند کریں گے؟ قائد اعظم نے جواب نہ دیا، کیونکہ وہ کسی سوچ میں محو تھے۔ اب ڈنر کا وقت آ گیا تھا۔ قائد اعظم نے مس فاطمہ جناح سے فرمایا، ”بہتر ہے کہ تم نیچے چلی جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔“

”نہیں،“ مس جناح نے اصرار کیا۔ ”میں آپ کے پاس ہی بیٹھوں گی اور یہیں پر کھانا کھالوں گی۔“

”نہیں،“ قائد اعظم نے کہا، ”یہ مناسب نہیں۔ وہ یہاں پر ہمارے مہمان ہیں۔ جاؤ اور ان

کے ساتھ کھانا کھاؤ۔“

مس فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ کھانے کی میز پر انھوں نے وزیراعظم کو بڑے خوشگوار موڈ میں پایا۔ وہ پر مذاق باتیں کرتے رہے، جبکہ مس فاطمہ کا اپنا دل اپنے بھائی کے لیے خوف سے کانپ رہا تھا، جو اوپر کی منزل میں بسترِ علالت پر اکیلے پڑے تھے۔ کھانے کے دوران چودھری محمد علی چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے۔

کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی مس فاطمہ جناح اوپر چلی گئیں۔ انھوں نے بڑے ضبط سے اپنے آنسوؤں کو روک رکھا تھا۔ قائداعظم انھیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، ”فطی، تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔“

اس واقعے کے دو ڈھائی مہینے بعد چودہ اگست کو پاکستان کی آزادی کی پہلی سالگرہ آئی۔ اپنی کمزوری صحت کے باوجود یوم پاکستان پر قائداعظم نے قوم کے نام بڑا دلورہ انگیز پیغام جاری کیا۔ مس جناح نے اپنے مسودے میں لکھا ہے کہ یوم پاکستان کے چند روز بعد وزیر خزانہ مسٹر غلام محمد قائداعظم سے ملنے کوئے آئے۔ لُج کے وقت جب مس فاطمہ جناح ان کے ساتھ اکیلی بیٹھی تھیں تو مسٹر غلام محمد نے کہا، ”مس جناح، میں ایک بات آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ یوم پاکستان پر قائداعظم نے قوم کے نام جو پیغام دیا تھا، اسے خاطر خواہ اہمیت اور تشکر نہیں دی گئی۔ اس کے برعکس وزیراعظم کے پیغام کے پوسٹر چھاپ کر انھیں نہ صرف شہر شہر دیواروں پر چسپاں کیا گیا ہے بلکہ ہوائی جہازوں کے ذریعے اسے بڑے بڑے شہروں پر پھینکا بھی گیا ہے۔“

مس جناح نے یہ بات خاموشی سے سن لی کیونکہ اس وقت انھیں اپنے بھائی کی صحت کی فکر تھی، پولیس کی نہیں۔

یہ تھی ان گمشدہ اوراق کی کہانی جو محترمہ فاطمہ جناح کی کتاب میرا بھائی سے حذف کر دیے گئے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسی بے شمار وارداتیں ہوئی ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ان تمام واقعات کو اصل شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اگر آپ کے پاس بھی اس قسم کی کوئی معلومات ہوں تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔

فاطمہ جناح ہاؤس، قائد اعظم ہاؤس میوزیم یا فلیک اسٹاف ہاؤس؟

شاہراہ فیصل کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، یہ ہمیں ٹھیک طرح سے معلوم نہیں۔ ہاں یہ ضرور جانتے ہیں کہ کسی وقت میں یہ سڑک ٹھہر روڈ تھی، پھر ڈرگ روڈ ہوئی، اُس کے بعد اس کا نام شاہراہ فیصل ہو گیا؛ کہیں کہیں یہ شارع فیصل بھی لکھا جاتا ہے۔

اس سڑک پر ملالافرنٹی ایک بلوچ ایک حزار کے متولی تھے اور آتی جاتی گاڑیوں سے حزار کے لیے اتنا چندہ حاصل کر لیتے تھے جس سے ان کا گزارہ ہو جاتا تھا۔ بعد میں انھوں نے لالچ میں آ کر 500 روپے میں یہ حزار کسی صاحب کو فروخت کر دیا۔ اب اس حزار پر ایک عالی شان عمارت قائم ہے اور متولی کی آمدنی لاکھوں میں ہے۔

شاہراہ فیصل کا اختتام البتہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ ختم ہوتی ہے میٹروپول ہوٹل کے چوراہے پر۔ میٹروپول ہوٹل بھی اب نہیں رہا، صرف خالی عمارت باقی ہے۔ میٹروپول ہوٹل کے قریب موجودہ فاطمہ جناح روڈ اور ساہیہ بونس روڈ کے ٹکڑ پر ایک ٹریفک پولیس کی چوکی کے بائفل سامنے ایک قدیم سی عمارت ہے۔ شاہراہ فیصل پر مہراں ہوٹل کراس کریں تو اس کے فوراً بعد یہ قدیم دو منزلہ بنگلہ ہے۔ رات کی تاریکی میں یہ جگہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک پراسرار منظر پیش کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کوئی احتیاطی، حفاظتی تدابیر نہیں ہیں بلکہ مقصود بجلی کا مل بچانا ہے۔

دن میں اگر آپ اس عمارت کو باہر سے دیکھیں تو اس پر ”قائد اعظم ہاؤس میوزیم“ کا بورڈ لگا نظر آئے گا، لیکن اسے اس نام سے کراچی میں کوئی نہیں جانتا۔ عام طور پر یہ عمارت ”فلیک اسٹاف ہاؤس“ کے نام سے جانی جاتی ہے۔

قائد اعظم ہاؤس کے حوالے سے ٹکڑ آثار قدیمہ، حکومت پاکستان، کراچی، کے مطبوعہ ایک کتابچے میں، جو قاسم علی قاسم کا تحریر کردہ ہے، لکھا ہے:

1922 تک اس عمارت کے مالک رام چند جی کبھی لوہانہ تھے۔ بعد ازاں برطانوی فوج

نے عمارت کرائے پر لے لی۔ ان کے مختلف جنرل اس عمارت میں مقیم رہے۔ آخری

جنرل جو یہاں مقیم رہے ان کا نام ڈکلس ڈی گریسی تھا، جو بعد میں رائل پاکستان آرمی کے چیف بھی رہے۔

1943 کے بعد اس عمارت میں رہائش پذیر کمانڈرز نے مالک کے کرائے دار تھے۔ کرائے کی رسیدوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ قائد اعظم کے نام پر ہیں۔ دستیاب دستاویزات کے مطابق جس وقت قائد اعظم نے عمارت خریدی اس وقت اس کے مالک سر سہراب کاؤس جی کنٹرک اور ان کی بیوی خورشید اور پارین بائی تھیں۔

قائد اعظم کے انتقال کے بعد 13 ستمبر 1948 کو محترمہ فاطمہ جناح اس عمارت میں منتقل ہو گئیں۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کا انتقال ہوا تھا۔ اگر قاسم علی قاسم کی اس بات کو درست تسلیم کیا جائے کہ محترمہ فاطمہ جناح 13 ستمبر 1948 کو فلیک اسٹاف ہاؤس میں منتقل ہوئی تھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجوہات تھیں جن کے سبب انھیں اپنے بھائی بانی پاکستان محمد علی جناح کے انتقال کے نقطہ دو دن بعد گورنر جنرل ہاؤس (موجودہ گورنر ہاؤس) خالی کرنا پڑا؟ اس کے اسباب جاننے کے لیے ایک بڑی مشقت اور تحقیق کی ضرورت ہے۔

1963 میں فاطمہ جناح اس عمارت سے موہنہ پبلس منتقل ہو گئیں۔ مشہور کالم نگار جاوید چودھری نے روزنامہ ایکسپریس میں یکم جولائی 2014 کو اپنے کالم میں لکھا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال اس عمارت (فلیک اسٹاف ہاؤس) میں ہوا تھا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ ان کا انتقال 9 جولائی 1967 کو موہنہ پبلس میں ہوا تھا۔ حضرت یہ بھی لکھتے ہیں کہ قائد اعظم میوزیم ہاؤس اسٹاف لائنز نامی سڑک پر واقع ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے، اس سڑک کا نام بونس روڈ تھا، بعد میں اس کا نام فاطمہ جناح روڈ رکھ دیا گیا تھا۔ اس کارپوریشن نے یہ کراچی میں موجود ہے۔

جہاں تک محترمہ فاطمہ جناح کی ایوب خان کے خلاف صدارتی مہم قائد اعظم میوزیم سے چلانے کا تعلق ہے تو بقول قاسم علی قاسم، 1963 میں محترمہ فاطمہ جناح موہنہ پبلس منتقل ہو گئی تھیں، جبکہ صدارتی انتخابات جنوری 1965 میں منعقد ہوئے تھے۔ تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ انھوں نے صدارتی انتخابی مہم قائد اعظم میوزیم ہاؤس سے چلائی ہو۔ غلطی کا امکان ہر وقت رہتا ہے، لیکن تحقیق کے سلسلے میں محتاط رہنا ضروری ہے۔ زبانی گفتگو ایک الگ بات ہے لیکن جب معاملہ تحریر کا ہو تو مختلف

ذرائع سے ان کی چھان بین ضروری ہے۔

جاوید چودھری نے اس عمارت کے نقشہ ساز کا نام لکھ دیا، اس کے لیے ان کا شکریہ، وجہ یہ کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ شخص غیر مسلم تھا۔ لیکن جناب قاسم علی قاسم کے کتابچے میں نقشہ ساز کا نام نہیں دیا گیا! ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ غالباً نقشہ ساز نہ صرف غیر مسلم تھا بلکہ یہودی بھی تھا۔ اس یہودی نقشہ ساز نے کراچی میں کچھ اور عمارتوں کے نقشے بھی بنائے تھے۔ کسی اور موقع پر اس بارے میں معلومات کا تبادلہ کریں گے۔

ہاں تو ذکر ہو رہا تھا قائداعظم میوزیم ہاؤس یا فلیگ اسٹاف ہاؤس کا۔ تو جناب سرکاری کاغذات میں نہ تو یہ فلیگ اسٹاف ہاؤس ہے اور نہ ہی قائداعظم ہاؤس میوزیم۔ ہے تا حیرت کی بات؟ جی ہاں، اس عمارت کا نام ”فاطمہ جناح ہاؤس“ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن اور واٹر بورڈ کے مل دیکھ لیں۔ ان کے واجبات کی ادائیگی کی ذمہ دار فاطمہ جناح ہیں۔ گزشتہ دنوں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن نے جواب کراچی الیکٹرک ہوگئی ہے، عمارت کی بجلی منقطع کرنے کا نوٹس بھی جاری کر دیا تھا۔

عمارت کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے حکومت کی جانب سے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے سالانہ دیے جاتے ہیں، جو یقیناً ایک نا کافی رقم ہے۔ غالباً یہودی نقشہ ساز کو پہلے ہی سے اندازہ تھا کہ اس عمارت کے مکان کو کبھی نہ کبھی بجلی کے بل کی عدم ادائیگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے اس نے مرکزی عمارت کے چاروں اطراف میں اتنی کھڑکیاں بنادیں کہ بجلی نہ ہونے کی صورت میں بھی ہوا کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کراچی الیکٹرک کی جانب سے قائداعظم ہاؤس میوزیم کی بجلی منقطع کرنے کے لیے 4 لاکھ 23 ہزار 9 سو 24 روپے کا بل بھیجا گیا اور عدم ادائیگی کی صورت میں بجلی منقطع کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا گیا۔ بالکل اسی طرح کراچی واٹر بورڈ نے مرحومہ فاطمہ جناح کے نام سے 30 جون 2014 کو جاری کردہ بل کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے، جس کی رقم تقریباً 273,012 روپے بنتی ہے۔

اس عمارت کے نقشہ ساز کا نام موزز جے سوماک (Moses J Soniak) تھا اور وہ یہودی تھے۔ یقیناً وہ ایک دورانیدیش انسان تھے جنہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ برسوں بعد اس عمارت کی تعمیر کے حوالے سے ان کے کردار کو یکسر فراموش کر دیا جائے گا، اس لیے عمارت کے داخلی دروازے کے

بالکل اوپر مچت کے کونے پر ایک چھوٹی سی تختی چھوڑ گئے جس پر ان کا نام لکھا ہے۔ یہ تختی بغور دیکھنے پر
عی نظر آتی ہے۔

اس عمارت کا دورہ کرنے والے اگر گرمیوں میں جائیں تو پسینے میں شرابور ہو جائیں کیونکہ
عمارت کے اندرونی حصے میں نہ تو ٹھکے ہیں اور نہ ہی ایر کنڈیشنر۔ عمارت سے متصل دفاتر کی چھتیں
برسات میں لپکتی ہیں جس کے سبب اکثر و بیشتر کاغذات بھیگ کر ضائع ہو جاتے ہیں۔ عمارت میں
موجود لائبریری میں کئی چھٹی چند ہی کتابیں رکھی ہیں، اور شاید ایک طویل عرصے سے اس لائبریری میں
شاید ہی کسی نے کچھ پڑھایا لکھا ہو۔

موہن پلس قصر فاطمہ بن سکا

کراچی کا علاقہ کلغٹن شہر کے امرا کا مسکن کہلاتا ہے۔ آج ہی نہیں، تقسیم ہند سے پہلے بھی کلغٹن امیروں کا علاقہ تھا۔ ثوارے کے بعد 1970 کی دہائی میں اس کی ایک بڑی وجہ شہرت مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کی رہائش گاہ 70 کلغٹن تھی۔

اس علاقے میں آج بھی ایک محل نما عمارت اطراف میں بسنے اور وہاں سے گزرنے والوں کے لیے توجہ کا مرکز رہتی ہے۔ یہ عمارت ”موہن پلس“ ہے، جو آج کل ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ یہ عمارت کراچی کے ایک نامور تاجر اور مخیر شخصیت رائے بہادر شورتن موہن نے تعمیر کرائی تھی۔

شورتن نے موہن پلس کیوں بنوایا، یہ بھی ایک دلچسپ اور محبت بھری کہانی ہے؛ بالکل اسی طرح کی کہانی جس طرح شاہ جہاں نے اپنی محبوب ملکہ ممتاز محل کی یاد میں تاج محل تعمیر کروایا تھا۔ شاہ جہاں نے تاج محل تعمیر کروایا تھا، لیکن ممتاز کے مرنے کے بعد، مگر موہن نے یہ عمارت بیوی کو مرنے سے بچانے کے لیے بنوائی تھی۔ عثمان دہلوی اپنی کتاب کراچی تاریخ کہ آئینہ میں لکھتے ہیں:

”یہ عمارت ایک ہندو مارواڑی تاجر رائے بہادر شورتن موہن نے 1933 میں تعمیر کروائی تھی۔ ہندوستان کے معروف نقشہ ساز آغا احمد حسین نے بے پور سے آکر اس کا ڈیزائن تیار کیا تھا۔ انھوں نے بے پور فن تعمیر کے زیر اثر اینگلو مغل انداز میں پیلی گوری اور گلابی جو دھپوری ہتھروں کے امتزاج سے یہ محل تعمیر کیا۔ اسے تعمیر کرنے کا مقصد کچھ اس طرح بتایا جاتا تھا کہ شیورام موہن کی بیوی ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹروں نے علاج یہ تجویز کیا کہ اگر مرینہ کو مسلسل سمندر کی تازہ ہوا میں رکھا جائے تو وہ بالکل صحت یاب ہو سکتی ہے۔ چنانچہ شیورام موہن نے یہ قلعہ نما بنگلہ کلغٹن میں تعمیر کروایا تھا۔ گزشتہ صدی میں تعمیر کی جانے والی یہ خوبصورت اور دلکش عمارت ایک بہت بڑے رقبے پر محیط ہے۔“

قیام پاکستان کے بعد یہ پلس قائم اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح کو دے دیا گیا، ان کے انتقال کے بعد حکومت سندھ نے اسے حویل میں لے لیا۔ تقسیم کے بعد موہن کی ہندوستان ہجرت کے

حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما کنور خالد پونس نے روزنامہ ڈان میں لیٹر ٹو ایڈیٹر میں لکھا ہے کہ 2004 میں جب وہ ایک سرکاری دورے پر دہلی گئے تھے تو ان کی ملاقات تقریباً 90 سالہ ایک بزرگ سے ہوئی تھی جنہوں نے موہنہ کی ہجرت کی کہانی یوں بیان کی:

”موہنہ نے یہ طے کیا تھا کہ وہ تقسیم کے بعد کراچی میں ہی رہیں گے۔ لیکن ایک روز ایک بااثر سیاسی شخصیت نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ موہنہ پبلس خالی کر دیں کیونکہ یہ ایک سرکاری دفتر کے لیے مطلوب ہے۔“ بزرگ کے مطابق موہنہ یہ سن کر سکتے میں آ گئے اور انہوں نے اسی رات پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے اگلے دن وہ بمبئی منتقل ہو گئے۔ چابیاں اپنے منجر کے حوالے کیں اور ایک تحریر بھی دی جس میں لکھا تھا کہ وہ یہ عمارت محفوظ دے رہے ہیں۔ اس میں عمارت زبردستی خالی کرانے کا ذکر نہ تھا۔

کنور خالد پونس نے ٹیلی فون پر ہمیں اس حوالے سے مزید معلومات دیتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ بزرگ سے ان کی ملاقات دہلی میں ایک تصویریری نمائش کے دوران ہوئی تھی جس میں انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا تھا۔

موہنہ پبلس کا کل رقبہ 18 ہزار اسکوئر فٹ پر مشتمل ہے۔ تقسیم ہند سے قبل اور بعد بھی کلفٹن کے علاقے میں اتنی وسیع و عریض عمارت نہیں ہے۔ یہ ممتاز عمارت دو منزلوں پر مشتمل ہے۔ دونوں منزلوں پر کل ملا کر 16 کمرے ہیں۔ پبلس میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے آپ کی نظر بیرونی رخ پر پڑتی ہے جسے خوبصورت، رنگارنگ اور نفیس کھڑکیوں، پتھر کی دیوار، محراب اور میناروں سے ترتیب دیا گیا ہے۔ منظر ایسا جاذب نظر ہے کہ کچھ ساعتوں کے لیے کوئی بھی شخص اسے دیکھ کر مبہوت ہو جاتا ہے۔ مغل منزل پر کمرے آسائش اور رہائش کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں۔ کمرے دیکھ کر یہ بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ یہ فرد واحد کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ تو تھا گراؤنڈ فلور کا ذکر لیکن پہلی منزل بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اگر آج بھی عمارت کی چھت پر جا کر مشاہدہ کریں تو شاید آپ کو سمندر کا کوئی نظارہ نظر آ جائے۔

گو بلند و بالا رہائشی عمارتوں نے موہنہ پبلس کو چہار جانب سے گھیر لیا ہے، لیکن جس وقت یہ عمارت تعمیر ہوئی تھی، اس وقت اس کے مکین نہ صرف گرمیوں میں سمندر کی ٹھنڈی ہواؤں کا لطف

اٹھاتے تھے بلکہ چھت پر بیٹھ کر سمندر کی سرکش لہروں کا نظارہ بھی کرتے تھے۔

چھت پر تعمیر کیے گئے گنبد کے ارد گرد بنایا جانے والا خوش منظر احاطہ مکینوں کو شدید دھوپ سے محفوظ رکھنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ مرکزی گنبد کے علاوہ عمارت کے اطراف پانچ ٹھیس گنبد عمارت کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ عمارت کی چھتوں پر کیا جانے والے کام نقاشوں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نقاشی کے ذریعے خوبصورت نکل پٹوں کو منفرد انداز میں ترتیب دیا گیا ہے۔ ان میں مختلف انداز کے رنگ استعمال کیے گئے ہیں، جس میں آبی رنگ بھی شامل ہے۔ عمارت کے اطراف ایک خوبصورت اور وسیع باغیچہ بھی موجود ہے۔

موہن پیلس کی شاندار عمارت کئی حوالوں سے اہمیت کی حامل ہے۔ تقسیم ہند کے بعد اس عمارت میں وزارت خارجہ کا دفتر قائم کیا گیا۔ بنوارے کے بعد ڈپٹی چیف پروٹوکول آفیسر آغا ہلالی موہن پیلس میں قائم دفتر کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”موہن پیلس شہر سے خاصے فاصلے پر واقع تھا اور ملازمین کی وہاں تک رسائی ایک بڑا مسئلہ تھی۔ اس مسئلے کو ہم نے یوں حل کیا کہ ایمپریس مارکیٹ سے ملازمین کو موہن پیلس لانے کے لیے ۱۰ گا بندوبست کیا گیا۔ اس وقت کلکشن کے علاقے میں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ سمندر کا پانی تھا اور ریت ہی ریت۔ بعض اوقات تو کلکشن کی سڑکوں پر ۱۶ انچ کے قریب سمندری پانی کھڑا ہو جاتا تھا۔“

موہن پیلس کی تصویر وزارت خارجہ کی جانب سے سال نو کے موقع پر چھپنے والے کارڈ پر سرکاری طور پر شائع کی جاتی تھی۔ جب موہن پیلس محترمہ فاطمہ جناح کے نام کیا گیا تو وزارت خارجہ نے عمارت خالی کرنے کی پیشکش کی، لیکن محترمہ نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، گو کمروں کی مکمل طور پر صفائی کروائی گئی اور پیلس کے اطراف میں لگائی جانے والی خاردار تاروں کی باڑ بھی ہٹا دی گئی۔ اس کے ساتھ کبوتروں کے گھونسلے بھی صاف کر دیے گئے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے موہن پیلس کا انتخاب قائد اعظم کی بمبئی والی رہائش گاہ کے بدلے کیا تھا۔

محترمہ فاطمہ جناح کی دوست بیگم اکرام اللہ نے روزنامہ ڈان کو دیے گئے انٹرویو میں موہن پیلس کے حوالے سے اپنی یادداشتوں میں کہا:

"ایک دن شام کو محترمہ فاطمہ جناح مجھے اپنے ساتھ موہنہ پبلس کی چھت پر لے گئیں۔ وہاں سے سمندر کا نظارہ بہت خوبصورت تھا۔ محترمہ جب پہلی بار رائلٹس کے لیے پبلس پہنچیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ ایک بہت بڑی جگہ نہیں ہے۔ محترمہ نے جواباً کہا، نہیں، مجھے یہ جگہ پسند ہے۔ یہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب تھی۔ اس رات فاطمہ جناح نے موہنہ پبلس میں کھانا کھایا۔ لیڈی ہدایت اللہ کے مطابق عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر قوالی کی محفل ہو رہی تھی۔ ہم تمام رات بیٹھ کر قوالی سنتے رہے۔"

ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ایوب خان کے خلاف تحریک کا مرکز بھی موہنہ پبلس ہی تھا۔ اس عمارت سے محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخابی مہم کا آغاز بھی کیا تھا۔ موہنہ پبلس میں ایوب خان کے خلاف حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے اجلاس بھی منعقد ہوتے تھے۔

محترمہ فاطمہ جناح کی وفات بھی اسی عمارت میں ہوئی، وہ ایک صبح اپنے کمرے میں پر اسرار طور پر مردہ پائی گئیں۔ کچھ حلقے ان کی پر اسرار موت کو ایوب خان کے خلاف ان کی سیاسی مہم سے بھی جوڑتے ہیں لیکن جیسا کہ ہمارے ملک میں روایت ہے، لیاقت علی خان سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو تک جتنے بھی افراد کی سیاسی اموات ہوئیں، سب ایک معنای ثابت ہوئیں۔

جب تک محترمہ فاطمہ جناح حیات تھیں، ایوب خان کی انتظامیہ کی جانب سے موہنہ پبلس کی کڑی نگرانی کی جاتی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی بری موہنہ پبلس میں مناتی تھیں۔ اس موقع پر پبلس کے باغیچے میں شامیانے لگا کر انتظامات کیے جاتے تھے اور ایک مخصوص بوہری سے بریانی کی دیکمیں منگوائی جاتی تھیں۔

محترمہ کی وفات کے بعد ان کے درٹا میں موہنہ پبلس کی ملکیت کا تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن ہائی کورٹ نے موہنہ پبلس ان کی بہن شیریں جناح کے حوالے کیا جن کا انتقال 1980 میں ہوا۔ انھوں نے اپنی زندگی میں یہ عمارت خیراتی کاموں کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ عمارت میں طالبات کے لیے ایک میڈیکل کالج قائم کیا جائے۔ شیریں جناح کے انتقال کے بعد ایک بار پھر ان کے درٹا میں عمارت کے حصول کے لیے مقدمے بازی شروع ہو گئی تھی، جس کے بعد عدالت نے عمارت کو سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے تھے، اور پھر عمارت سیل کر دی گئی تھی۔

1995 میں حکومت سندھ کی درخواست پر محترمہ بے نظیر بھونے حکومت سندھ کے محکمہ ثقافت کو یہ پبلک خریدنے اور اسے بحال کر کے میوزیم میں تبدیل کرنے کے لیے 70 لاکھ روپے دیے۔ محکمہ ثقافت نے 61 لاکھ روپے عمارت خریدنے کے لیے ادا کیے جب کہ باقی رقم عمارت کی تزئین و آرائش پر صرف کی۔ پبلک دیکھ بھال کے لیے ایک خود مختار بورڈ آف ٹرسٹیز بھی بنایا گیا۔ عمارت کی بحالی کے دوران اسے اس کے اصلی رنگ میں ڈھالنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ طویل عرصے سے جمنے والی مٹی کی تہوں اور کالک کو صاف کیا گیا، تاکہ گلابی پتھر کا اصلی روپ نمایاں ہو سکے۔

موہن پبلک کا سرکاری نام ”قصر قاطرہ“ ہے لیکن اس نام سے اس عمارت کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ اب تک موہن پبلک ہی ہے۔ عمارت کی آفیشل ویب سائٹ بھی موہن پبلک میوزیم کے نام سے موجود ہے۔

سید ہاشم رضا نے اپنی کتاب ہماری منزل مطلوبہ 1991 کے صفحہ نمبر 96، 97 پر یوں بیان کیا ہے۔

راؤ بہادر شیو رتن مہوڈ بہت زیادہ خوش حال لوگوں میں سے ایک تھے۔ ان کے کراچی میں کئی گھر تھے لیکن وہ کنفشن میں اپنی رہائش گاہ مہوڈ پبلک میں رہنا پسند فرماتے تھے۔ اس عمارت کا انتخاب ہمارے وزارت خارجہ کے لیے کیا گیا۔ 14 اگست کی شام کو اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے نمایاں افراد کو گورنر جنرل ہاؤس میں مدعو کیا گیا تھا۔ شیو رتن مہوڈ قاعدہ کی جانب بڑھے اور انھیں گورنر جنرل پاکستان بننے کی مبارک باد دی۔ قائد اعظم نے پرتپاک اعزاز میں شیو رتن مہوڈ سے ہاتھ ملایا۔ مہوڈ یہ سمجھا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے گھر مہوڈ پبلک کو سرکاری قبضے سے داغدار کروائے۔ میں قاعدہ کے قریب کھڑا تھا۔ انھوں نے مجھے کہا کہ انھیں صورت حال سے آگاہ کروں کہ کیسے شیو رتن مہوڈ کے گھر کا انتخاب کیا گیا ہے۔ میں نے انھیں بتایا کہ ہم نے صرف ان گھروں کا انتخاب کیا ہے جن گھروں کے مالکان کے پاس ایک سے زیادہ گھر ہیں۔ میں نے انھیں بتایا کہ مہوڈ کے پاس رہنے کے لیے کراچی میں ایک سے زیادہ گھر ہیں جہاں وہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ مہوڈ نے جواباً کہا کہ مہوڈ پبلک ان کا پسندیدہ گھر ہے۔ انھوں نے قائد اعظم سے درخواست کی کہ ان کے گھر کا قبضہ خالی کیا جائے۔ قائد نے جواباً کہا کہ شیو رتن مہوڈ میں اس حوالے سے کوئی فیصلہ کن حیثیت نہیں رکھتا۔ میں

آپ کے گھر پر قبضہ ختم نہیں کروا سکتا آپ کو چاہیے کہ اس حوالے سے آپ ضرور فیصلہ کن حیثیت رکھنے والوں سے درخواست کریں۔

شیورتن مہوڈہ قادمہ کے خیالات سننے سے بعد سکتے میں آ گئے۔ کہ ریاست کا سربراہ اس بات کی حیثیت نہیں رکھتا کہ ان کا گھر خالی کروا سکے۔ اسے اس بات کا بالکل اندازہ نہ تھا کہ قادمہ عظیم ایک عظیم آئین پرست تھے اور ہمیشہ برطانوی راج اور ہندوؤں کے خلاف جدوجہد کے لیے آئینی طریقہ کار کی پیروی کرتے تھے۔

عثمان دموہی اپنی کتاب کراچی کی کہانی میں موہنہ پیلس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ”اس عمارت میں ایک زیر زمین سرنگ بھی موجود تھی جو عمارت سے شروع ہو کر کلفٹن پر واقع قدیم مندر پر ختم ہوتی تھی۔ اس سرنگ کے ذریعے موہنہ کے اہل خانہ پوجا پاٹ کے لیے مندر جاتے تھے۔ بعد ازاں یہ سرنگ اس لیے بند کر دی گئی کہ موہنہ کی بیٹی اپنے ایک عاشق سے ملنے کے لیے اس سرنگ کے ذریعے مندر تک جاتی تھی۔“ (ہم نے بڑی کوشش کی کہ دموہی صاحب کے سرنگ کے بارے میں کیے جانے والے دعوے بھی کسی اور ذریعے سے تصدیق کی جاسکے لیکن اس کی تصدیق نہ ہو سکی۔ ایک دن دموہی صاحب سے ملاقات کے دوران ہم نے ان کے اس دعوے کے بارے میں معلوم کیا تو انھوں نے بتایا کہ برسوں قبل انھوں نے جب اس عمارت پر لکھنے کے لیے اس کا دورہ کیا تھا تو وہاں موجود ایک شخص نے انھیں یہ واقعہ سنایا تھا۔ ہم نے ان سے دریافت کیا کہ وہ شخص کون تھا تو انھوں نے کہا بس ایک معمولی سا آدمی تھا اس لیے ہم نے اس کا نام بھی معلوم نہیں کیا)۔“

جہاں تک دموہی صاحب کی سرنگ اور موہنہ کی بیٹی کی اپنے عاشق سے ملاقات اور اس کے نتیجے میں سرنگ بند کرنے کا انکشاف ہے تو ہم یہ بتائے دیتے ہیں کہ یہ سرنگ موہنہ پیلس کے زیر زمین سونٹک پول کا پانی نکالنے کے لیے بنائی گئی تھی اور اس کا کل حجم چار فٹ ہے۔

قصہ فاطمہ جناح کی تدفین کا

محترمہ فاطمہ جناح بانی پاکستان محمد علی جناح کی نہ صرف خیال رکھنے والی مشفق بہن تھیں بلکہ وہ جناح صاحب کی سیاسی شریک کار بھی تھیں۔ جناح صاحب کی وفات کے بعد لوگ انھیں اسی قدر منزلت سے دیکھتے تھے جس طرح جناح صاحب کو۔ لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جناح صاحب کی وفات کے بعد انھیں سیاست سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔

حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی حکومت اور انتظامیہ کسی صورت بھی نہیں چاہتی تھی کہ فاطمہ جناح آزادی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ اس کوشش میں وہ اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ ریڈیو پاکستان سے ان کی تقریر کے دوران کچھ مواقع پر نشریات روک دی گئیں۔ قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ (مطبوعہ جنوری 1986) کے باب چہارم میں صفحہ 432 پر لکھتے ہیں:

قائد اعظم کی وفات کے بعد محترمہ مس فاطمہ جناح اور حکومت کے درمیان سرد مہری کا غبار چھایا، اور قائد کی دو برسیاں آئیں اور گزر گئیں، دونوں بار مس جناح نے برسی کے موقع پر قوم سے خطاب کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی شرط یہ تھی کہ براڈ کاسٹ سے پہلے وہ اپنی تقریر کا متن کسی کو نہیں دکھائیں گی، جبکہ حکومت یہ شرط ماننے پر آمادہ نہیں تھی۔ غالباً اسے خوف تھا کہ نہ جانے مس جناح اپنی تقریر میں حکومت پر کیا کچھ تنقید کر جائیں گی۔

آخر خدا خدا کر کے قائد اعظم کی تیسری برسی پر یہ طے پایا کہ محترمہ فاطمہ جناح اپنی تقریر پہلے سے سن کر دائے بغیر ریڈیو سے براہ راست نشر کر سکتی ہیں۔ تقریر نشر ہو رہی تھی کہ ایک مقام پر پہنچ کر اچانک ٹرانسمیشن بند ہو گئی۔ کچھ لمحے ٹرانسمیشن بند رہی، اس کے بعد خود بخود جاری ہو گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مس جناح کی تقریر میں کچھ فقرے ایسے تھے جن میں حکومت پر کچھ تنقید تھی۔ وہ تو بدستور ان فقروں کو مانگ پر پڑھتی گئیں، لیکن ٹرانسمیشن بند ہو جانے کی وجہ سے وہ فقرے براڈ کاسٹ نہ ہو سکے۔

اس بات پر بڑا شور شرابا ہوا۔ اخباروں میں بہت سے احتجاجی بیانات بھی آئے۔ اگرچہ ریڈیو پاکستان کا موقف یہی تھا کہ ٹرانسمیشن میں رکاوٹ کی وجہ اچانک بجلی فیل ہونا تھی، لیکن کوئی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ مس جناح کی تقریر میں ضرور کوئی ایسی بات تھی جسے حذف کرنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا گیا ہے۔ اس ایک واقعے نے حکومت پر احماد کو جتنی ٹھیس پہنچائی اتنا نقصان مس فاطمہ جناح کے چند تنہا پی جملوں نے نہیں پہنچایا تھا۔

اب آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ کمانڈر انچیف جنرل (بعد میں خود ساختہ فیلڈ مارشل) ایوب خان کو مارشل لا کا ناظم مقرر کر دیا گیا۔ حکمران اسکندر مرزا نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ وہ ملک کے حکمران ہوں گے۔ لیکن 24 اکتوبر 1958 کو ایوب خان نے اسکندر مرزا کے تمام اختیارات حاصل کر لیے اور ملک میں فوجی حکومت قائم کر دی۔ ان کے کچھ حاشیہ بردار انھیں مشورہ دے رہے تھے کہ وہ تاحیات صدر بن جائیں۔ حکمران کنونشن مسلم لیگ کی جانب سے صدر ایوب کو صدارتی امیدوار نامزد کیا گیا۔ محترمہ ابتدا میں اس نامزدگی پر آمادہ نہ تھیں لیکن حزب مخالف کی سیاسی پارٹیوں کے اصرار پر انھوں نے ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب لڑنے کی ہامی بھری۔

2 جنوری 1965ء کو انتخابات ہوئے۔ حزب مخالف کے سیاستدانوں کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ محترمہ کامیاب ہوں گی، لیکن الیکشن کمیشن کے مطابق صدر ایوب کامیاب قرار دیے گئے۔ غالباً حکومت اور محترمہ مس فاطمہ جناح کے درمیان انہی کشیدگیوں کی وجہ سے انتقال کے بعد مزار قائد کے احاطے میں دفن کیے جانے کی ان کی خواہش کے باوجود کوشش یہ ہوتی رہی کہ انھیں کراچی کے قدیم میوہ شاہ قبرستان میں دفن کیا جائے۔

اس حوالے سے آغا اشرف اپنی کتاب مادرِ ملت محترمہ فاطمہ جناح (اشاعت اول 2000) کے صفحہ 184 پر لکھتے ہیں:

محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی زندگی میں یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مرنے کے بعد انھیں قائد اعظم کے پاس دفن کیا جائے۔ اب محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد یہ مسئلہ پیش

آیا کہ انھیں کس جگہ دفن کیا جائے۔ جہول مرزا ابوالحسن اصفہانی صاحب، اس وقت کی حکومت محترمہ کو میوہ شاہ قبرستان میں دفنانا چاہتی تھی (ایم اے ایچ اصفہانی، انٹرویو، 14 جنوری 1976، کراچی) جس کی مخالفت کی گئی اور کمشنر کراچی کو متنبہ کیا گیا کہ اگر محترمہ فاطمہ جناح کو قائد اعظم کے مزار کے قریب دفن نہ کیا گیا تو بلوہ ہو جائے گا۔

یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ محترمہ فاطمہ جناح کو بلوے کے خدشے کے پیش نظر مزار قائد کے احاطے میں دفن کیا جائے، لیکن اس کے باوجود ان کی تدفین کے موقع پر بلوہ ہوا۔ بلوے میں کیا کیا ہوا اس کا ذکر آگے کریں گے۔ آغا اشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

اس طرح انھیں قائد اعظم کے مقبرے کے قریب دفن کرنے کے لیے کمشنر کراچی نے ان کے خاندان کے افراد اور بانی پاکستان کے پرانے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اور پھر حکومت سے رابطہ قائم کیا۔ حکومت نے رات دیر گئے مادر ملت کو قائد اعظم کے پاس دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ کمشنر کراچی نے اس فیصلے سے ایم اے ایچ اصفہانی کو آگاہ کر دیا۔ مادر ملت کی قبر قائد اعظم کے مزار سے ایک سو بیس فٹ دور بائیں جانب کھودی گئی۔ قبر ساڑھے چھ فٹ لمبی اور تین فٹ چوڑی تھی۔ زمین پتھر ملی تھی اس لیے گورکنوں کو قبر کھودنے میں پورے بارہ گھنٹے لگے، جبکہ بعض اوقات انھیں بجلی سے چلنے والے اوزاروں سے زمین کھودنی پڑتی۔

میں گورکنوں کی قیادت ساٹھ سالہ عبدالغنی کر رہا تھا، جس نے قائد اعظم، لیاقت علی خاں اور سردار عبدالرب نشتر کی قبریں تیار کی تھیں۔ مرحومہ کی پہلی نماز جنازہ قصر فاطمہ میں ساڑھے آٹھ بجے مولانا ابن حسن جارچوی نے پڑھائی اور پھر جب ان کی میت پونے نو بجے قصر فاطمہ سے اٹھائی گئی تو لاکھوں آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ قصر فاطمہ کے باہر دور دور تک انسانوں کا سمندر نظر آ رہا تھا۔ میت کو کندھوں پر اٹھایا گیا تو ہجوم نے مادر ملت زندہ باد کے نعروں کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔

جنازے کے پیچھے مرکزی حکومت اور صدر ایوب کے نمائندے شمس العظمیٰ وزیر زراعت و خوراک، بحریہ کے کمانڈر انچیف ایڈمرل ایس ایم احسن، دونوں صوبوں کے گورنروں

کے ملٹری سیکرٹری، کراچی کے کشنر، ڈی آئی جی کراچی، قومی و صوبائی اسمبلیوں کے اراکین اور تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما سر جھکائے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی میت ایک کھلی مائیکرو دین میں رکھی گئی تھی۔ اس کے چاروں طرف مسلم لیگ کے نیشنل کارڈز کے چار سالار کھڑے تھے۔ ایک عالم دین بھی موجود تھے جو سورہ یا سین کی تلاوت کر رہے تھے۔ غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا یہ جلوس جب ایک فرلانگ بڑھ گیا تو مسلم لیگ نیشنل کارڈز نے ایک قوی پرچم لا کر مرحومہ کے جسدِ خاکی پر ڈال دیا۔

لوگوں نے جب مادرِ ملت کو ستارہ و ہلال کے سبز پرچم میں لپیٹے ہوئے دیکھا تو پاکستان زندہ باد، مادرِ ملت زندہ باد کے نعروں سے خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس جوں جوں آگے بڑھتا رہا، لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ راستے میں پھتوں سے عورتیں مادرِ ملت کے جنازے پر پھول کی چٹیاں نچھاور کر رہی تھیں۔ جلوس دس بجے پولو گراؤنڈ پہنچ گیا جہاں میونسپل کارپوریشن نے نماز جنازہ کا انتظام کیا تھا۔ وہاں جنازہ پہنچنے سے پہلے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ دوسری نماز جنازہ مفتی محمد شفیع نے پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد میت کو دوبارہ گاڑی میں رکھ دیا گیا۔ اب ہجوم لاکھوں تک پہنچ چکا تھا۔

قائدِ اعظم کے مزار کے قریب محترمہ کا جنازہ میوزیکل فوٹین اور الفنسٹن اسٹریٹ [موجودہ زیب النساء سٹریٹ] سے ہوتا ہوا جب آگے بڑھا تو ہجوم کی تعداد چار لاکھ تک پہنچ گئی اور پولیس کو جنازے کے لیے راستہ بنانا مشکل ہو گیا۔

عورتوں، بچوں اور مردوں کا ایک سیلاب تھا جو قائدِ اعظم کے مزار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ راستے میں میت پر پھول کی چٹیاں نچھاور کی جاتی رہیں۔ لوگ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اور آیات قرآنی کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنازے کا جلوس جب مزارِ قائد کے احاطے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے وزیرِ خارجہ شریف الدین جبر زادہ نے اسے کندھا دیا۔

اس وقت دوپہر کے بارہ بجے تھے اور لوگوں کی تعداد چھ لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی، کیونکہ مادرِ ملت کی موت پر تمام دکانیں، تعلیمی ادارے، سرکاری دفاتر، سلیم گھر وغیرہ بند تھے اور حکومت کی طرف سے عام تعطیل ہونے کے باعث اہل کراچی نے بانی پاکستان کی ہمشیرہ

کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے لیے ان کے جنازے کے جلوس میں شرکت کی تھی۔ اس بے پناہ جھوم کے باعث گزربغی تھی۔

اچانک کچھ لوگوں نے جنازے کے قریب آنے کی کوشش کی۔ پولیس نے پرامن طریقے سے انہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ آنسو گیس کا استعمال کیا۔ جوابی کارروائی میں پولیس پر ہتھراؤ ہوا۔ پولیس کے کئی سپاہی زخمی ہوئے۔ ایک ہینرول پپ اور ڈبل ڈیکر کو آگ لگا دی گئی۔ ایک شخص اس حادثے کا شکار ہوا اور کئی بچے عورتیں اور مرد زخمی ہوئے۔

یہ سب کچھ عین اس وقت پر ہوا جب محترمہ سے ابدی جدائی کے غم میں ہر شخص سو گوار تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی نماز جنازہ میں پانچ لاکھ افراد کا اجتماع زبردست خراج تحسین ہے۔ بارہ بج کر پینتیس منٹ پر کے ایچ خورشید اور ایم اے ایچ اصفہانی نے لرزتے ہاتھوں، کپکپاتے ہونٹوں اور بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خاتون پاکستان کے جسدِ خاکی کو قبر میں اتارا۔ جونہی میت کو لحد میں اتارا گیا، جھوم دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ تدفین کی آخری رسومات میں شیعہ عقیدے کے مطابق تلقین پڑھی گئی، جس میں فاطمہ بنت پونجا پکارا گیا۔ قبر کو آہستہ آہستہ بند کیے جانے لگا اور 12 بج کر 55 منٹ پر قبر ہوار کر دی گئی۔

یہ تو تھی محترمہ فاطمہ جناح کی موت اور تدفین کی کہانی، لیکن فاطمہ جناح کی موت پورے معاشرے کے لیے ایک عجب کہانی تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ محترمہ کی موت طبعی طریقے سے نہیں ہوئی بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ جنوری 1972 میں غلام سرور نامی ایک شخص نے محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کے حوالے سے عدالت میں ایک درخواست سماعت کے لیے دائر کی۔ اس درخواست کے بارے میں اخبارات میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق ایڈیشنل سٹی مجسٹریٹ ممتاز محمد بیگ نے ایک شخص غلام سرور ملک کی دفعہ 176 ضابطہ نو جداری کے تحت درخواست کی سماعت کے لیے 17 جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے۔

غلام سرور ملک نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ میں پاکستان کا ایک معزز شہری ہوں اور محترمہ فاطمہ جناح سے مجھے بے انتہا عقیدت ہے۔ مرحومہ قوم کی معمار اور عظیم قائد تھیں۔ انہوں نے تمام

زندگی جمہوریت اور قانون کی سر بلندی کے لیے جدوجہد کی۔ 1964 میں جب انھوں نے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا تو وہ عوام کی امیدوں کا مرکز بن گئیں۔ وہ اس ٹولے کی راہ میں جو ہر صورت اقتدار سے چمنار بننا چاہتا تھا، زبردست رکاوٹ تھیں اور یہ ٹولہ ہر قیمت پر ان سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ 7 جولائی 1964 کو محترمہ فاطمہ جناح رات کے گیارہ بجے تک ایک شادی میں شریک تھیں اور وہ ہشاش بشاش تھیں جبکہ 9 جولائی کو اچانک یہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی جمہوریت مخالفین کے وقت عوام کو جنازے کے قریب نہیں جانے دیا گیا اور یہاں تک کہ انھیں سپرد خاک کرنے تک ان کے آخری دیدار کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی۔ اس دوران جو آخری دیدار کرنا چاہتے تھے ان پر لٹھی چارج کیا گیا اور آنسو گیس پھینکی گئی۔

اس وقت بھی یہ افواہیں عام تھیں کہ محترمہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے نشانات ہیں لیکن ان افواہوں کو دبا دیا گیا۔ غلام سرور ملک نے اپنی درخواست میں کہا کہ مجھے یہ تیش رہی کہ محترمہ فاطمہ جناح کو کہیں قتل نہ کیا گیا ہو۔ بعد ازاں حسن اے فیض اور دیگر معزز ہستیوں نے اس سلسلے میں اپنے شک و شبہ کا اظہار بھی کیا تھا اور یہ معاملہ اخبارات میں نمایاں سرخیوں کے ساتھ شائع کیا گیا اور ادارے بھی لکھے گئے۔

2 اگست 1971 کو ایک مقامی اردو روزنامے میں یہ خبر شائع ہوئی کہ محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا ہے۔ اس خبر میں قتل دینے والوں کے بیانات بھی شائع ہوئے، جس میں ہدایت علی عرف کفو ہسپتال نے یہ کہا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کے گہرے نشانات تھے اور ان کے پیٹ میں سوراخ بھی تھا جس سے خون اور پیپ بہہ رہی تھی۔ ہسپتال نے کہا تھا کہ محترمہ کے خون آلود کپڑے اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس وقت کی حکومت نے نہ تو اس کی تردید کی اور نہ ہی اس معاملے میں انکوائری کی ہدایت کی گئی۔ اس کے علاوہ اس معاملے کی دیگر فضالوں نے بھی تصدیق کی تھی۔

غلام سرور ملک نے اس سلسلے میں اخبارات کی کاپیاں بھی ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش کی ہیں۔ انھوں نے اپنی درخواست کے آخر میں عدالت سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے خصوصی اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں عدالتی تحقیقات کرے۔ اس مقدمے میں اختر علی محمود ایڈووکیٹ پیروی کر رہے ہیں۔

فاطمہ جناح، درملت ہیں، اور ان کے جنازے اور تدفین میں ہونے والی یہ بد مزگی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیونکہ یہ ایک حساس معاملہ ہے، اس لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اسے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پڑھنے والوں کی خدمت میں مکمل تحقیق کے بعد تاریخی حوالوں کے ساتھ پیش کریں، تاکہ کوئی سقم باقی نہ رہ جائے۔

اس مضمون سے ہمارا مقصد کسی بھی شخص، فرد، یا ادارے پر انگلی اٹھانا نہیں۔ ہم نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ خدا انھیں استغفار فرمائے، اور نہ ہی یہ کہ اس ساری بد مزگی سے کسی نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ہمارا مقصد صرف ان حقائق کو سامنے لانا تھا جن سے آج کے نوجوانوں کی بڑی تعداد لاعلم ہے۔ ہاں ایک اور سوالیہ نشان یہ ہے کہ جن تحقیقات کے وعدے کیے گئے تھے، وہ وعدے کیا ہوئے؟

نوٹ: محترمہ فاطمہ جناح کی تاریخ وفات 9 جولائی 1967 ہے، جبکہ وفات کی خبر 11 جولائی کے اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں تیز رفتار مواصلات کی عدم موجودگی کے سبب اخبارات دوسرے شہروں تک دیر سے پہنچا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اخبار پر اگلے دن کی تاریخ شائع کی جاتی تھی۔ اس لیے اخبار کی لوح اور خبر میں موجود تاریخوں میں ایک کے بجائے دو دن کا فرق ہے، لہذا خبر کے ساتھ لکھی گئی تاریخ کو ہی درست تصور کیا جائے۔

فاطمہ جناح اور ریڈیو کے فرمانبردار ٹرانسمیٹر

فاطمہ جناح کی تدفین اور تقریر کے موضوع پر گزشتہ بلاگ میں پیش کیے جانے والے حقائق کے حوالے سے پڑھنے والوں نے بے شمار تبصرے کیے۔ ان تبصروں میں کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم نے غالباً تاریخی حقائق مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان دوستوں کا خیال اپنی جگہ، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ حالات اسی طرح ہیں جس طرح ہم نے بیان کیے ہیں۔

محترمہ فاطمہ جناح کی تقریر میں رکاوٹ ڈالنے کے حوالے سے ہم نے قدرت اللہ شہاب کی کتاب کا حوالہ دیا تھا۔ ہمارے کچھ دوستوں اور بلاگ پڑھنے والوں کی رائے یہ تھی کہ ایسا ممکن نہیں۔ ان کی تسلی کے لیے ایک بار پھر ہمیں ثبوت و شواہد پیش کرنے کی ضرورت ہوئی۔ اب ہم یہ مزید شواہد پڑھنے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مذکورہ تقریر کے بعد محترمہ فاطمہ جناح اور ریڈیو اے بخاری کے مابین ہونے والی خط و کتابت خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح نے ایوب خان کی جانب سے اسکندر مرزا کو معزول کرنے کے عمل پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔

جیل احمد کی مرتب کردہ کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح: تقاریر و پیغامات اور بیانات (1947-1967) کے صفحہ 59 اور 60 پر فاطمہ جناح اور ریڈیو اے بخاری کے درمیان ہونے والی خط و کتابت کا متن کچھ یوں ہے۔

میں جناح کے نام کنٹرولر آف براڈکاسٹنگ مسٹریڈیو اے بخاری کے معذرت نامے کا متن: ”میں نہایت خلوص کے ساتھ گزشتہ رات آپ کی نشری تقریر میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے ایک مرتبہ گڑبڑ ہونے پر معذرت خواہ ہوں۔ گزشتہ ہفتے کے روز ہمارے جزیروں میں کچھ خرابی ہو گئی تھی اور ہم نے کل نیشنل ہک اپ کے دوران آٹھ بجے رات سے سوانو بجے رات تک اپنے ٹرانسمیٹروں کو پوری بجلی فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ ٹرانسمیٹروں کو پوری بجلی فراہم کرنے میں پوری طرح

کامیاب نہ ہو سکے اور ٹھٹھا ہمارے سننے والوں اور ہمارے ٹرانسمیٹر مانیٹروں نے ہماری تیسری نشریات کے دوران میں کچھ خرابی محسوس کی۔ تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس خرابی نے آپ کی نشری تقریر کی روانی کو متاثر نہیں کیا جس کا اظہار ہمارے ریجنل اسٹیشنوں سے موصولہ رپورٹوں سے ہوتا ہے۔“

مس جناح کے جواب کا متن:

بحوالہ آپ کا مراسلہ نمبر پی یو جی 1 (16) / 51 مورخہ 12 ستمبر 1951۔ گیارہ ستمبر کو آپ نے میرے براڈ کاسٹ کی کاپی شام سات بجے منگوا بھیجی تھی اور آٹھ بجے شام آپ بنفس نفیس نہایت مشوش حالت میں میری رہائش گاہ پر تشریف لائے تھے اور آپ نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ مجھ سے اپنی تقریر میں سے بعض جملے حذف کرنے کی استدعا کی تھی۔ میں نے جذبات سے بالاتر ہو کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک خود مختار جمہوری ملک میں کسی قسم کی آزادی اظہار نہیں ہے تو میں اپنی تقریر کو تبدیل کرنے کے بجائے اپنی تقریر سے دستبردار ہونے کو ترجیح دوں گی جو خود آپ کی فرمائش پر نشر کی جا رہی تھی۔

معمول کے مطابق براڈ کاسٹ کے ختم ہونے کے بعد آپ نے میری ریکارڈ شدہ تقریر مجھے سنوانے کے لیے کہا تھا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ اس وقت نہ تو آپ نے اور نہ آپ کے عملے کے کسی رکن نے ٹرانسمیٹروں میں کسی نقص یا خرابی کا ذکر تک کیا تھا۔ مجھے اپنے گھر واپسی پر اپنی تقریر کی براڈ کاسٹ میں خرابیوں کا پتہ چلا تھا اور یہ بات میرے لیے موجب حیرت تھی کہ یہ خرابیاں عین انہی جملوں کے وقت پیدا ہو گئی تھیں جن کو حذف کرنے کی آپ نے درخواست کی تھی۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ٹرانسمیٹر نہایت مستعد اور فرماں بردار قسم کے ہیں جو آپ کی سہولت کے پیش نظر نقص پیدا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔

جن لوگوں نے میری اصل براڈ کاسٹ میں رکاوٹ ڈالنے اور خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی اور میری آواز کو لوگوں تک پہنچنے سے روکا اور جن جملوں کو انہوں نے ختم کرنے کی

کوشش کی، وہ دراصل ان کی اہمیت کو اجاگر کر گئے۔ آپ نے اپنے خط میں اپنے ریجنل اسٹیشنوں سے میری براڈ کاسٹ کی روانی کی رپورٹوں کا حوالہ دیا ہے، اگر آپ ان سے مطمئن ہوتے تو پھر کسی قسم کی معذرت کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں تک اس ضمن میں لوگوں کی شکایت کا تعلق ہے تو ان ناراض ہونے والوں کو معقول طور پر مطمئن کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ کی وضاحت نہ تو تسلی بخش ہے اور نہ قائل کرنے والی۔ ایسی صورت میں معذرت اقبال جرم کا محض ایک ملائم سا انداز ہے۔“

زیڈ اے بخاری ایک مایہ ناز صدا کار تو تھے ہی، اس کے علاوہ ایک سخت قسم کے مختلم بھی تھے۔ وہ اپنی شخصیت کے سوا کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے۔ شاید اسی زعم میں یا حکومت وقت کی ہدایت پر انھوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی تقریر کو سن کر کرنے کا کارنامہ انجام دیا تھا۔ ان کے مزاج کے حوالے سے نامور صحافی برہان الدین حسن اپنی کتاب ہمس ہر دہ کے صفحہ 35-36 پر لکھتے ہیں:

پاکستان کے ابتدائی دس برسوں کے دوران میں سیاسی رہنما اور ان کی جماعتیں اپنی ریشہ دوانیوں اور سازشوں میں اس قدر مصروف رہیں کہ وہ ریڈیو پر حکومتی پالیسیوں یا اپنی شخصیات کی تشہیر کرنے پر توجہ نہیں دے سکے۔ ان دنوں وزارت اطلاعات کا سربراہ بھی ایک جونیئر سرکاری ملازم ہوتا تھا جس میں نہ تو اتنی صلاحیت ہوتی تھی نہ وہ اس قدر اثر و رسوخ کا مالک ہوتا تھا کہ زیڈ اے بخاری، محمد سرفراز یا فنی امرا بی جیسے پیشہ ور افراد کو قابو کر سکتا۔

ان دنوں یہ کہانی عام تھی کہ سندھ کے مشہور صحافی جنھیں کسی حکومت میں وزیر اطلاعات کے طور پر شامل کر لیا گیا تھا، ریڈیو پاکستان کے براڈ کاسٹنگ ہاؤس کے دورے پر آئے۔ جب وزیر ڈائریکٹر جنرل زیڈ اے بخاری سے ملاقات کر رہے تھے تو ایک چہرہ اسی چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ بخاری صاحب نے اپنی سیٹ سے ایک دم اٹھ کر چہرہ اسی کے ہاتھ سے ٹرے لی اور بڑے احترام سے وزیر کے سامنے رکھ دی۔ وزیر بخاری صاحب سے کہنے لگے، ”ہم پرانے دوست ہیں۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں چونکہ وزیر بن گیا ہوں اس لیے میری خوشامد کی جائے۔“ بخاری صاحب نے فوراً جواب دیا، ایسا

جواب صرف وہی دے سکتے تھے: ”سر، میں آپ کی خوش آمد نہیں کر رہا بلکہ اپنے چہرہ کی خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے کسی دن وہ میرا وزیر نہ بن جائے۔“

محترمہ فاطمہ جناح نے 1958 میں اسکندر مرزا کی حکومت کے خاتمے اور جنرل ایوب کے اقتدار سنبھالنے پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یقیناً ملک میں سیاسی عدم استحکام، اقربا پروری اور رشوت خوری تھی۔ ان معاملات کے سبب عوام معاشی و معاشرتی اور سماجی بد حالی کا شکار تھے۔ جمیل احمد کی کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح: تفاریہ ہدایات اور بیانات (1947-1967) کے صفحہ 280-281 کے مطابق 1958 کو جاری کردہ ایک بیان میں محترمہ فاطمہ جناح نے اس وقت کی ملکی صورت حال اور اسکندر مرزا کی معزولی پر کچھ ان خیالات کا اظہار کیا:

158۔ میجر جنرل اسکندر مرزا کی معزولی پر اخبارات کو بیان۔ 1958:

سیاسی منظر سے میجر جنرل اسکندر مرزا کے چلے جانے سے پاکستانی عوام نے سکھ اور اطمینان کا سانس لیا ہے۔ گزشتہ تین سال کے دوران سربراہ مملکت کی حیثیت سے وہ ملک کا کوئی بھی مسئلہ حل نہ کر سکے۔ اس کے بجائے ملک میں انتشار اور افتراق کو فروغ حاصل ہوا اور ملک سیاسی اور اقتصادی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ عوام کی حیثیت ایک خاموش تماشا کی رہ گئی تھی۔ انھیں شدید مشکلات اور ہر طرح کی سماجی برائیوں کا سامنا تھا۔

جنرل ایوب خان کی حکومت میں ایک نئے عہد کا آغاز ہوا ہے۔ مسلح افواج نے سماجی برائیوں اور انتخابی بد عنوانیوں کے خاتمہ کا بیڑا اٹھایا ہے تاکہ عوام کے اندر اعتماد، تحفظ اور استحکام کی فضا پیدا ہو اور ملک میں صورتحال معمول پر آ سکے۔ مجھے امید ہے اور دعا ہے کہ خدا انھیں طاقت اور عقل دے کہ یہ لوگ اپنے نیک مقاصد میں کامیاب ہو سکیں۔ گزشتہ تین ہفتوں کے دوران لوگ سکون اور آرام سے رہے ہیں، جس سے ظہر ہوتا ہے کہ وہ مطمئن ہیں اور صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے سامنے مقصد یہ ہے کہ ان تمام منفی قوتوں کو ختم کر دیں جو ملک پر مسلط ہیں اور ملک کو دوبارہ مستحکم حالت میں لے آئیں، تاکہ ہم صحیح جمہوریت کی طرف گامزن ہو سکیں۔ ہم سب کے سامنے یہ مانو ہونا چاہیے کہ خود غرضی اور ذاتی مفاد سے بالاتر رہ کر ملک کی خدمت کریں۔ اس کا زیادہ انحصار آپ پر اور آپ کے

جذبہ حب الوطنی پر ہے۔

خدا نے چاہا تو یہ تاریک دن جلد ہی ختم ہو جائیں گے اور پاکستان کو اقوام عالم میں دیا
عی مقام حاصل ہوگا جیسا کہ قائد اعظم نے سوچا تھا۔ آئیے ایمان، اتحاد اور تنظیم کے ساتھ
ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھیں۔

غالباً اس وقت محترمہ فاطمہ جناح کو قطعاً اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ چند برسوں بعد انھیں ایوب خان کے
اقتدار کے خاتمے کے لیے چلائی جانے والی مہم کی قیادت کرنی ہوگی۔ ایوب خان کو بھی شاید اس بات کا
اندازہ نہ تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح ان کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ انھیں اپنی
کامیابی کا مکمل یقین تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ صدارتی انتخابات میں کامیاب تو ہو گئے لیکن انتخابی نتائج
نے انھیں حواس باختہ کر دیا تھا۔ ان کی اس کیفیت کو برہان الدین حسن اپنی کتاب پچس ہردہ کے
صفحہ 55-56 پر یوں بیان کرتے ہیں:

1965 کا صدارتی الیکشن: ایوب خان کے سیکرٹری اطلاعات اور ان کے سوانح نگار
الطاف گوہر نے اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے جب منتخب صدر اپنی کامیابی کے بعد تقریر ریکارڈ
کرانے کی تیاریاں کر رہے تھے: "ایوب خان کی تقریر رات کے 10 بجے نشر ہوئی تھی
لیکن شام کے 7 بجے ہی سے ایوب خان کو خوشامیوں اور حاشیہ برداروں کے ہجوم نے گھیرا
ہوا تھا جو سب اس بارے میں تجاویز پیش کر رہے تھے کہ صدر کو اپنی 'فاتحانہ' تقریر میں کیا
کہنا چاہیے۔ سیکرٹری اطلاعات نے صدر کے لیے تقریر پہلے ہی تیار کر لی تھی۔ ایوب خان
نے، جو ابھی تک حواس باختہ تھے، مائیکروفون پر کسی قسم کے جذبات کا اظہار کیے بغیر وہی
تقریر پڑھی اور ان کے چہرے پر کئی گھنٹے تک پریشانی چھائی رہی۔

یہ جان کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ وہ شکست سے بال بال بچے ہیں
اور لوگوں نے ان کی نافذ کردہ آئینی اصلاحات کو تقریباً یکسر مسترد کر دیا ہے۔ کل 80 ہزار
ارکان میں سے 49951 نے ایوب خان کے حق میں اور 38691 نے مارڈملٹ کے حق
میں ووٹ دیا۔ تاہم مشرقی پاکستان میں یہ فرق بہت ہی معمولی تھا جہاں فاطمہ جناح نے
18434 ووٹ حاصل کیے اور ایوب خان کو 21012 ووٹ ملے۔ مغربی پاکستان کی

صورتحال قدرے مختلف تھی۔ یہاں کراچی کے سوا تمام ڈویژنوں اور اضلاع میں ایوب خان کا پٹا بھاری رہا۔“

مذکورہ تمام معلومات تاریخی حقائق پر مبنی ہیں۔ تاریخ نویسی ایک بے رحم شعبہ ہے۔ یہ آپ کو ایسی معلومات فراہم کرتا ہے جو آپ کو چونکا دیتی ہے، ذہن کے بند دریچوں کو کھولنے پر مجبور کرتی ہے۔ سکے بند اور درباری قسم کے تاریخ دان ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ اپنی سوچ کے دائرے کو محدود رکھیں۔ ایک مخصوص وقت تک تو وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ ایسے مخصوص دائروں سے باہر نکل آتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں، اور جب انھیں اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملتا تو اس کے لیے کھوجنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک مثبت عمل ہے اور جاری رہنا چاہیے۔ ہمیں تاریخ کو مسخ کرنے کے بجائے اس میں پوشیدہ تلخ حقائق منظر عام پر لانے چاہئیں تاکہ بحیثیت قوم اپنی درست سمت کا تعین کر سکیں۔

چودھری محمد علی: بااثر بیوروکریٹ یا معصوم وزیراعظم؟

چودھری محمد علی تقسیم سے قبل برطانوی راج کے دور میں اکاؤنٹس کے عہدے پر فائز تھے لیکن تقسیم کے بعد انھوں نے بڑی تیزی سے ترقی کی منازل طے کیں۔ وہ تقسیم ہند کے بعد متحدہ پاکستان کے چیف سیکرٹری بنے۔ وہ 1956 کے آئین کے خالق بھی تھے۔ ان کا شمار لیاقت علی خاں کے بہت قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ قائداعظم سے لیاقت علی خاں کی آخری ملاقات میں بھی وہ ان کے ہمراہ تھے۔ لیاقت علی خاں کے قتل کے بعد بنی بدلتی حکومتوں کے عروج و زوال میں بھی شریک تھے۔

ان کی قائداعظم سے آخری ملاقات کا ذکر محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائیں ہواد میں بھی کیا ہے۔ اس کتاب میں فاطمہ جناح کے بقول چودھری محمد علی اور لیاقت علی خاں یہ دیکھنے آئے تھے کہ قائداعظم مزید کتنے دن زندہ رہیں گے۔ قریب المرگ قائد سے اس ملاقات اور ان کی وفات کا ذکر چودھری محمد علی نے اپنی کتاب ظہور پاکستان میں کیا ہے۔ کتاب کے صفحہ 448 پر وہ لکھتے ہیں:

ان (قائداعظم) کے انتقال سے چند روز قبل کوئٹہ میں ان سے ملاقات کا موقع ملا۔ میں وہاں ان کی خدمت میں تنازع کشمیر کی تازہ ترین صورت حال پیش کرنے اور آئندہ پالیسی کے لیے ان کی ہدایات حاصل کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہ بستر علالت پر تھے۔ ان کی توانائی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی لیکن ان کی اصابت فکر پہلے کی طرح ہی تھی۔ ان کا عزم اسی طرح بلند تھا، ان کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی، اور اپنی قوم کے مقدر میں انھیں وہی پہلے کی طرح یقین تھا، جو ہمیشہ ان کا منفرد وصف رہا ہے۔

چودھری محمد علی وزیراعظم لیاقت علی خاں کے ہمراہ قائداعظم سے اہم معاملات پر ہدایات لینے کراچی سے کوئٹہ پہنچے تھے۔ جناح صاحب نے اپنا آخری وقت زیارت ریزیدنسی میں گزارا تھا۔ تعجب کی بات ہے کہ چودھری محمد علی پاکستان کے سیکرٹری جنرل تھے اور زیارت اور کوئٹہ کے درمیان فرق ہی محسوس نہیں کرتے تھے۔ انھوں نے اس ملاقات کے معلق جناح صاحب کے کسی بھی جملے کا حوالہ دینا مناسب نہیں سمجھا جس سے اندازہ ہوتا کہ جناح صاحب کے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کیا خیالات

تھے۔ انھوں نے ایسے شخص کی، جس کی توانائی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، آنکھوں کی چمک سے اس کے خیالات کا اندازہ کر لیا۔ یہ سلسلہ صرف یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ جناح صاحب کی وفات کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں:

11 ستمبر 1948 کو انھیں (قائد اعظم) کراچی لایا گیا اور اسی دن شام کو انھوں نے 72

سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔

چودھری صاحب جو کہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل تھے، اس بات سے بھی ناواقف تھے کہ محمد علی جناح کو جب پرواز تشریف ناک حالت میں لے کر کراچی پہنچی تو ایرپورٹ پر کوئی سرکاری المکار (بشمول چودھری صاحب کے) موجود نہ تھا۔ جناح صاحب کو لینے کے لیے ایک سی ایس بیولینس بھیجی گئی تھی جو کہ راستے میں قائد اعظم سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ اس طرح کے اور بھی کئی سوالات ہیں جو ان کی محصومیت کو مزید یقینی بناتے ہیں۔

پیر علی محمد راشدی نے اپنی کتاب رودادِ جمن میں چودھری محمد علی کی اس دروں جینی کا ذکر کیا ہے کہ انھیں جناح صاحب کی وفات کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ جناح صاحب کا منظور نظر جو گندرناتھ منڈل کس قدر "ملک دشمن" تھا۔ چودھری محمد علی ظہورِ پاکستان کے صفحہ 439 پر اس حوالے سے لکھتے ہیں:

مرکزی کابینہ کو صرف ایک دھچکا لگا، جب وزیرِ محنت جو گندرناتھ منڈل بھاگ کر ہندوستان چلا گیا۔ بنگال کے ہندو اچھوتوں کے رہنما کی حیثیت سے اس نے پاکستان کی جدوجہد میں قائد اعظم کا بڑی وفاداری سے ساتھ دیا تھا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد اس کا رویہ بتدریج تبدیل ہوتا گیا۔ پاکستان کی آئین ساز اسمبلی میں اعلیٰ ذات کے ہندوؤں نے اس پر ڈورے ڈالنے شروع کیے اور اسے آمادہ کرنے لگے کہ وہ ان کی قیادت بھی سنبھال لے۔

اس کے ساتھ ساتھ ہندوستانی ہائی کمیشن اور منڈل کے مابین بھی رشتے استوار ہونے لگے۔ لیاقت علی خاں اس صورت حال سے باخبر تھے اور میں بھی احتیاطی تدابیر سے کام لے رہا تھا کہ زیادہ رازدار و ستادِ یزات اس کے ہاتھ نہ لگیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ منڈل کو بھی

پتہ چل گیا تھا کہ اس کی نگرانی کی جارہی ہے۔ وہ ڈر گیا اور بھاگ کر ہندوستان چلا گیا۔ جو گندرناتھ منڈل کا محب وطن ہونا یا نہ ہونا اپنی جگہ انھیں تو قائد اعظم کی 11 ستمبر والی تقریر پر بھی شکوک و شبہات تھے۔ انھیں یہ گمان تھا کہ جناح صاحب نے جوش جذبات اور جوش خطابت میں جس طرح مسلمانوں اور ہندوؤں کو برابر قرار دیا تھا، وہ مناسب نہ تھا۔ لہذا تقریر ختم ہوتے ہی نوکر شاہی متحرک ہو گئی اور تقریر کا پورا متن اخبارات میں شائع ہونے سے روکنے کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں۔

ان تمام افراد کی بد نصیبی یہ تھی کہ اس بات کا علم روزنامہ ذان کے ایڈیٹر الطاف حسین کو ہو گیا۔ وہ یہ جانا چاہتے تھے کہ آخر یہ سب کس کے حکم پر ہو رہا ہے۔ کیا یہ جناح صاحب کے اپنے حکم پر کیا جا رہا ہے یا بھکر کی اور کی ہدایات سے ہو رہا ہے؟ معروف صحافی ضمیر نیازی نے اپنی کتاب صحافت پابند سلاسل کے صفحہ 152 اور 153 پر اس واقعے کو ذان کے صحافی ایم اے زبیری کے خط کے حوالے سے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ زبیری کے بیان کا خلاصہ کچھ یوں ہے:

الطاف حسین یہ جانا چاہتے تھے کہ کون شخص یہ عبارت حذف کروانا چاہتا ہے۔ مجھے مجید ملک کو تلاش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ میں نے انھیں الطاف حسین کا پیغام پہنچایا۔ ملک صاحب نے چودھری محمد علی کو فون کیا، جو اس وقت کینٹ ڈویژن کے سیکرٹری تھے۔ ان سے گفتگو پوری کرنے کے بعد ملک نے مجھے فون پر کہا کہ ”یہ کوئی ایڈوائس نہیں بلکہ صرف ایک رائے ہے۔ قائد کی تقریر کو سنسز کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔“ اور کہا کہ ”ایسا فیملہ کون شخص کر سکتا ہے؟“

جب میں واپس دفتر آیا اور یہ سب الطاف حسین کو بتایا تو یقین کیجیے کہ وہ میز پر ہاتھ مار مار کر ہنسنے لگے۔

ضمیر نیازی چودھری صاحب کے بارے میں مزید لکھتے ہیں:

1949 سے 1958 تک کے نام نہاد جمہوری دور میں بھی سیاست دان ملک کا انتظام چلانے میں آزاد نہیں رہے۔ جو شخص اس وقت بیرو کرہ کی مشینری کا انچارج تھا، وہ چودھری محمد علی تھے۔

چودھری محمد علی کی صلاحیتیں اپنی جگہ مگر اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں حکومتیں تبدیل

کرنے میں شریک ہوں یا نہ ہوں، ان واقعات کے معنی گواہ ضرور تھے۔ ڈاکٹر صفدر محمود اپنی کتاب مسلم لیگ کانور حکومت کے صفحہ 244 پر لکھتے ہیں:

علاوہ ازیں، چودھری محمد علی نے مصنف کو ایک ذاتی ملاقات میں مزید بتایا کہ جب بوگرا کو غلام محمد کے سامنے لایا گیا تو غلام محمد نے بچے کے بچے سے ریوالور نکال لیا اور جب تک بوگرانے اس کی تجویز سے اتفاق نہ کر لیا، گورنر جنرل اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دیتا رہا۔ انھوں نے مزید بتایا کہ جب یہ کارروائی ہو رہی تھی تو ایوب خان ریوالور ہاتھ میں پکڑے پس پردہ کھڑے تھے۔

چودھری محمد علی ایک بااثر بیوروکریٹ تھے۔ ریاست علی خاں سے لے کر غلام محمد کے دور تک ان کا شمار فیصلہ سازوں کے اہم ارکان میں ہوتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں ملک کو آئین کا تختہ دیں تاکہ ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ ان کے آئین میں صدر کا عہدہ سب سے اعلیٰ تھا لیکن اس دستور میں ایک قومی اسمبلی کی گنجائش بھی تھی۔ 2 مارچ 1956 کو گورنر جنرل اسکندر مرزا نے اس آئین کی منظوری دی اور 23 مارچ کو خود صدر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اسکندر مرزا کے صدر بننے ہی محمد علی کو یہ احساس ہو گیا کہ ان کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ آخر کار ستمبر 1956 میں ہی چودھری محمد علی نے استعفیٰ دے دیا۔ ایوب خان اپنی کتاب فیضانِ ماسٹرز کے صفحہ 91 اور 92 پر لکھتے ہیں:

چودھری محمد علی نے جیسے جیسے آئین تیار کر لیا جو 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا۔ یہ بڑی مایوس کن دستاویز تھی۔ وزیراعظم نے، جو اس امر کے سخت متحسین تھے کہ انھیں تاریخ میں آئین کے مصنف کی حیثیت سے یاد رکھا جائے، اپنی کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے ہر قسم کے نظریات کو اس آئین میں سمولیا تھا۔ آئین کیا تھا، پس چوں چوں کا مرہب تھا۔

یہ آئین جس طرح کا بھی تھا، ایوب خان کو بنیادی اعتراض ایک بات پر تھا کہ اس آئین میں واضح طور پر اختیارات کی تقسیم کردی گئی تھی۔ اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں:

اس آئین نے اقتدار کو صدر، وزیراعظم اور اس کی کابینہ، اور صوبوں میں تقسیم کر کے اس کی مرکزیت ہی کو نیست و نابود کر دیا تھا، اور کسی کو صاحب اختیار نہیں رہنے دیا تھا۔ قدرت کی

ستم ظریفی دیکھیے کہ جس شخص نے آئین بنایا وہی اس کا پہلا شکار بنا۔

اس زمانے میں ایک دفعہ میں نے انھیں بڑی بے بسی کی حالت میں ان کے دفتر میں دیکھا۔ چونکہ وہ وزارت دفاع کا قلم دان بھی خود سنبھالے ہوئے تھے، اس لیے مجھے ایک دفاعی سلسلے میں ان سے ملنے کے لیے جانا پڑا۔ انھوں نے مجھ سے کہا: ”میری جماعت نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ بس اب معاملہ ختم ہے۔“ میں نے ان کی ہمت بندھانے کے لیے چند الفاظ کہے مگر ان کی تشفی نہ ہوئی۔ ”نہیں نہیں۔ یہ معاملہ بہت سنجیدہ صورت اختیار کر گیا ہے۔ تم یہ کام کیوں نہیں سنبھال لیتے، اور مجھے اس سے چھٹکارا کیوں نہیں دلا دیتے؟“ میں نے کہا: ”دیکھیے، ان باتوں کا ذکر مجھ سے نہیں، اپنے صدر سے کیجیے اور اس الجھن سے نکلنے کا کوئی مناسب طریقہ سوچیے۔“

سیاست دان اور بیوروکریٹ میں ایک نمایاں فرق جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت واضح ہے، وہ ہے عوامی اور غیر عوامی ہونے کا۔ سیاست دان عوامی ہوتا ہے اور بیوروکریٹ غیر عوامی۔ ایم ایس وینکٹے رامانی کی کتاب ہاکستان میں امریکا کا کردار (جس کا اردو ترجمہ قاضی جاوید نے کیا ہے) میں ایوب خان اور چودھری محمد علی کی اس ملاقات کے بارے میں ایک معنی خیز جملہ ہے:

اگر ایوب خان کا بیان درست ہے تو پھر جمہوریت سے چودھری محمد علی کی وابستگی کا پول بھی کھل جاتا ہے۔

چودھری محمد علی اپنی کتاب ظہور ہاکستان کے صفحہ 453 پر انتہائی انکساری کے ساتھ آئین کی منظوری کے بارے میں لکھتے ہیں:

آئین سازی کا کام لپٹم پشتم چلا رہا، حتیٰ کہ اکتوبر 1954 میں آئین ساز اسمبلی ہی توڑ دی گئی۔ اگلے سال ایک نئی آئین ساز اسمبلی کا انتخاب عمل میں لایا گیا، جس نے امت کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھایا اور 6 ماہ کے اندر اسے مکمل کر دیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین اسی قرارداد (قرارداد مقاصد) پر مبنی تھا، جسے لیاقت علی خاں نے پیش کیا تھا۔ اس آئین کا نفاذ 23 مارچ 1956 سے عمل میں لایا گیا۔ اس آئین کا سنگ بنیاد، جسے وزیراعظم کے طور پر مجھے ملک کے اندر پیش کرنے کی عزت حاصل ہوئی، ہر شعبے، انتظامی،

اقتصادی اور سیاسی میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے مابین مساوی شراکت تھا۔

ان کے یہ خیالات اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ چودھری صاحب کا کمال یہ تھا کہ انھوں نے کمال دلیری کے ساتھ حکومتیں توڑنے اور بنوانے میں نوکر شاہی کا ساتھ دیا۔ وہ حکمرانوں کے اقدامات کا ہر صورت میں ساتھ دیتے تھے۔ وہ ایک عوامی سیاستدان نہیں تھے اور نہ ہی انھیں اس بات کا تجربہ تھا کہ عوام کے احتجاج سے کس طرح نمٹا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک عوامی احتجاج سے گھبرا کر انھوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس واقعے کی کہانی نعیم احمد نے اپنی کتاب پاکستان کے پہلے سات وزراء اعظم کے صفحہ 100 اور 101 پر یوں بیان کی ہے:

وزیراعظم جس نے کرسی چھوڑ دی: آپ (چودھری محمد علی) نے جس صبح کو وزیراعظم کے عہدے سے استعفیٰ دیا، اس سے ایک رات پہلے ایک جلوس وزیراعظم ہاؤس آیا۔ وہ جلوس کراچی کے آئی جی پولیس گریس کے خلاف تھا۔ گریس کے خلاف لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ جلوس بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ سیکورٹی انسر نے مجھ سے (جو اتفاق سے اس وقت رات کی ڈیوٹی پر تھا) کہا کہ جلوس کے بارے میں وزیراعظم کو اطلاع کر دی جائے۔ وزیراعظم صاحب اس وقت تک اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکے تھے۔ بہاے اس کے کہ سیکورٹی انسر وزیراعظم کو مطلع کرنے خود جاتے، انھوں نے مجھ پر ذمہ داری ڈال دی کہ چودھری صاحب کو جلوس کے بارے میں اطلاع دو۔

وزارت عظمیٰ سے فراغت کے بعد چودھری صاحب نے ”نظام اسلام پارٹی“ تشکیل دی۔ انھوں نے ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے، بین صدارتی انتخابات میں محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا اور اس دوران جلسے جلوسوں میں بھی شرکت کرتے تھے۔ ایک بار کرل مجید ملک نے، جو مرکزی اردو بورڈ لاہور کے ڈائریکٹر تھے، جب چودھری صاحب سے یہ سوال کیا کہ انھوں نے وزارت عظمیٰ بڑی آسانی سے چھوڑ دی، اب جلوسوں میں کیوں شرکت کرتے ہیں؟ پاکستان کے پہلے سات وزراء اعظم کے صفحہ 102 پر درج ہے کہ چودھری صاحب نے اس سوال کا جواب کچھ یوں دیا:

”مجھے ڈر ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ محمد علی، میں نے تمہیں

پاکستان میں کیا مقام دیا تھا، لیکن تم نے میرے پاکستانی بندوں کے لیے کیا کیا؟“ چودھری

صاحب نے فرمایا: ”یہ سوچ کر مجھے خوف آتا ہے لہذا میں ان چلے جلوسوں کی قیادت اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے روز جواب دینے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ کہہ سکوں کہ اے اللہ! میں نے تو مقدور بھر کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بحال ہو جائے۔ باقی آئندہ کیا ہوگا تو غیب کا علم تو ہی جانتا ہے۔“

پاک امریکا دوستی، وزیراعظم انجمن ڈرائیور

محمد علی بوگرادہ شخصیت تھی جنہیں جب وزیراعظم پاکستان نامزد کیا گیا تو وہ اس وقت امریکا میں پاکستان کے سفیر تھے۔ گورنر جنرل غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کے بعد انہیں وزیراعظم نامزد کیا تھا۔ ان کی نامزدگی کے بارے میں مشہور تھا کہ انہیں امریکا کی پشت پناہی حاصل تھی۔ محمد علی بوگرادہ غلام محمد سے کس قدر عقیدت رکھتے تھے، اس کا اظہار نعیم احمد کی مرتبہ کتاب پاکستان کے پہلے سمات وزرائے اعظم کے صفحہ 73 پر درج ہے۔ مولف ”پاک امریکا دوستی، وزیراعظم انجمن ڈرائیور“ کے عنوان سے لکھتے ہیں:

امریکا نے ایک دفعہ پاکستان کو دوستی کے تحت ریلوے کے چند انجن دیے۔ ان انجنوں کے وصول کرنے کی رسم ادا کرنی تھی۔ دراصل گورنر جنرل کو یہ انجن وصول کرنے تھے۔ لہذا گورنر جنرل صاحب باقاعدہ اپنی گاڑی میں اس مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن بوگرادہ صاحب ایک فوجی کی موٹر سائیکل کو خود چلانے لگے اور گورنر جنرل کی گاڑی کے آگے آگے پائلٹ کا کردار ادا کیا۔ جب ریلوے اسٹیشن جہاں پر انجن کھڑے تھے، وہاں پہنچے تو انجن کے اندر پہنچ گئے۔ انجن کے ڈرائیور کی ٹوپی لے کر اپنے سر پر پہن لی اور انجن چلانا شروع کر دیا۔

خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کے بعد بوگرادہ کی نامزدگی میں ان کی جو قابلیت ہوگی سو ہوگی، سفیر سے وزیراعظم تک ان کی ترقی کا یہ پہلو بھی خاص حیثیت رکھتا ہے۔ امریکا میں دوران سفارت کاری ان کا ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ ان کے ہمراہ ایک لہستانی لڑکی بھی تھی جس کا خاندان کینیڈا میں آباد تھا۔ بوگرادہ صاحب کی اس سے شناسائی کینیڈا میں ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کا نام عالیہ تھا اور وہ ان کی اسٹینوگرافر تھی۔ بعد ازاں جب بوگرادہ صاحب کو امریکا میں سفیر مقرر کیا گیا تو وہ اس لڑکی کو اپنے ہمراہ نیویارک لے آئے۔

عالیہ بیگم سے شناسائی کا سفر یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ جب بوگرادہ صاحب کا تقرر وزیراعظم پاکستان کی حیثیت سے ہوا تو پاکستان آنے کے بعد عالیہ بیگم کی تقرری وزیراعظم کی سوشل سیکرٹری کی حیثیت

سے ہوئی۔ وزیراعظم محمد علی بوگرا کے پاس جو بھی قائلین آتیں، ان کا معاملہ عالیہ بیگم وزیراعظم کے کمرے میں گھنٹوں بیٹھ کر کرتیں۔ عالیہ بیگم کی اس محنت کا پھل ان کو اس صورت میں ملا کہ وہ بوگرا سے شادی کے بعد پاکستان کی خاتونِ اول بن گئیں۔

وزیراعظم ہاؤس کے چہرہ اسی جمید کے مطابق بوگرا صاحب کی پہلی بیگم حمیدہ اکثر اس کو اپنے پاس بٹھالیتیں اور باتیں کرتی رہتیں۔ وہ اکثر کہا کرتیں کہ ہم نے تو اس کو (یعنی دوسری بیگم کو) نوکر رکھا تھا، آج اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا!

عالیہ بیگم اور بوگرا صاحب کے اس اقدام کو مقتدر حلقوں کی خواتین کی جانب سے اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ خواتین کو خطرہ یہ تھا کہ بوگرا کی پیروی کرتے ہوئے اگر دوسرے مقتدر حضرات نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا عمل شروع کر دیا تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ رفیعہ ذکر یا اپنی کتاب *The Upstairs Wife* کے صفحہ 45 پر لکھتی ہیں:

ان خواتین نے ایسی تمام سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ شروع کر دیا جس میں خاتونِ اول مدعو ہوتیں۔ ان تقریبات میں غیر ملکی سفیروں کے اعزاز میں عشاءے، ہینشل یونیورسٹی کا افتتاح، پاکستان سیکرٹریٹ میں نئی شاخ کا آغاز اور ایسی تمام تقریبات میں نئی مسز بوگرا کی موجودگی کے معنی مقتدر خواتین اور ان کی بیٹیوں کی غیر حاضری ہوتی تھی۔ یہ خواتین اشرافیہ کی جانب سے منعقدہ تقریبات کی میزبان ہوتی تھیں، اور انھوں نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا کہ ان کے سوا مرد کی حیثیت اس گاڑی کی طرح ہے جو تیل اور گریس کے بغیر چل رہی ہو۔ ان کی ردائی گنگو اور لطینوں کے دوران دہلی دہلی ہنسی سے اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ اگر وہ مسز بوگرا کے اس غلط قدم کو تسلیم کر لیں تو وہ ایک حد تک محدود نہیں رہے گا۔ ایک سے زیادہ شادیوں کے خلاف سوشل بائیکاٹ ان کا اس سلسلے میں پہلا قدم تھا۔

محمد علی بوگرا اور غلام محمد کے تعلقات میں کیا بگاڑ پیدا ہوا کہ بوگرا صاحب جو غلام محمد کی محبت میں ان کی گاڑی کے پائلٹ اور انجن ڈرائیور تک کا فریضہ فخر یہ انجام دے چکے تھے، ان سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا؟ مرحوم فوجی آمر، خود ساختہ (بقول شیخ عبدالحجید سندھی کے "بغیر کوئی جنگ لڑے") فیلڈ مارشل، اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو ہوازمیں کوٹاہی کے صفحہ 84 پر لکھتے ہیں:

محمد علی بوگرہ نے غلام محمد کے منظور نظر کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ جب ان کے قدم ذرا جھٹکے تو انہوں نے خود کو گورنر جنرل کے بندھنوں سے آزاد کرنا چاہا۔ اُدھر فضل الرحمن، ہاشم گزدر، اور عبدالستار بھیرزادہ جیسے لوگ ان کے کان بھر رہے تھے کہ یاد رکھو، اگر تم نے احتیاط نہ کی تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تمہارے پیشرو کا ہو چکا ہے۔ ان کے خیال میں اس کا بس ایک ہی علاج تھا، وہ یہ کہ انڈین انڈی پینڈنس ایکٹ 1947 میں ترمیم کر کے گورنر جنرل کے اختیارات محدود کر دیے جائیں۔

ایسا ہی ہوا۔ وزیراعظم محمد علی بوگرہ اور ان کے رفقاء نے کارنے ایک منصوبہ ترتیب دیا کہ اسمبلی کے اجلاس میں اس طرز کی قرارداد منظور کروائی جائے۔ اس حکمت عملی کے پیش نظر دستور ساز اسمبلی کے اجلاس سے قبل قرارداد تمام اراکین اسمبلی کی ڈیسکوں پر نیم شب کو رکھ دی گئیں۔ قرارداد کے مطابق انڈیا ایکٹ کی دفعات 9، 10، 10، 10، الف، 10، ب اور 17 منسوخ کر دی گئیں۔ اس قرارداد کی منظوری میں تقریباً دس منٹ کا وقت لگا۔ (غالباً اسی روایت کی پیروی کرتے ہوئے پاکستان کی 67 سالہ تاریخ میں قرارداد اور قوانین اسمبلی میں اسی تیزی سے منظور کیے جاتے رہے ہیں۔)

یہ گورنر جنرل غلام محمد کے لیے محمد علی بوگرہ اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے ایک واضح اشارہ تھا کہ اب وہ اس قدر بااختیار نہیں رہے کہ اپنے آئینی اختیارات کی بنیاد پر کسی بھی حکومت کو ایک لمحے میں برطرف کر دیں۔ یہ قرارداد منظور ہونے کے بعد مطمئن اور خوش وزیراعظم محمد علی بوگرہ، ایوب خان، سر ظفر اللہ خان اور چودھری محمد علی کے ہمراہ، امریکا کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ امریکا کے علاوہ انھیں کینیڈا کا بھی دورہ کرنا تھا۔ دورے کے دوران انھیں گورنر جنرل غلام محمد کا پیغام ملا کہ وہ فوراً وطن واپس لوٹ آئیں۔ اس پیغام نے محمد علی بوگرہ کو پریشان کر دیا۔ ایوب خان اپنی کتاب کے صفحہ 8-86 پر لکھتے ہیں:

لندن ایر پورٹ پر گورنر جنرل نے مجھے ٹیلیفون پر بلوایا۔ لیکن ان کی بات میری سمجھ میں مطلق نہیں آئی۔ میں نے ٹیلیفون اسکندر مرزا کو دے دیا۔ ہمیں بس اسی قدر معلوم ہوسکا کہ وہ مجھے فوراً پاکستان بلانا چاہتے ہیں۔ انھیں دوسروں سے غرض نہ تھی۔ وزیراعظم کو اس بات سے بڑی تشویش تھی کہ واپسی پر ان کا حشر کیا ہوگا۔ میں نے بڑی مشکل سے انھیں سمجھا بھجا کر اپنے ساتھ وطن چلنے پر تیار کر دیا۔ راستے میں میں نے اسکندر مرزا اور چودھری محمد علی

سے کہا کہ کراچی پہنچے ہی وزیراعظم کو گورنر جنرل کے پاس لے جانا سخت خلاف مصلحت ہو گا۔ ایسا آنا سامنا بدعمرگی کا موجب ہو سکتا ہے۔ وزیراعظم اپنے بیٹگلے پر جائیں اور ہمارے اشارے کے منتظر رہیں۔

محمد علی بوکرانے ظاہر میں تو بڑی جرأت کا اظہار کیا مگر میرا خیال ہے کہ وہ دل میں بڑے خائف تھے۔ انھوں نے لندن سے پیغام بھیجا تھا کہ کراچی پہنچنے پر ان کے لیے فوجی حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ اسکندر مرزا، چودھری محمد علی اور میں، ہم تینوں تو گورنر جنرل کی کوٹھی پر پہنچے۔ وہ غصے سے آگ بجولہ ہو رہے تھے، اور گالیوں کی بوچھاڑ تھی کہ تمہیں کا نام نہ لیتی تھی۔ لیکن خوش قسمتی سے یہ گالیاں کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھیں۔ چودھری محمد علی نے جرأت کر کے کچھ کہا، اس کے جواب میں ان پر بوچھاڑ پڑی۔ اس کے بعد اسکندر مرزا کچھ بولے، ان پر بھی بوچھاڑ پڑی۔ ہم ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتے تھے کہ آپ محمد علی کو ایک موقع اور دیں۔ اس کے جواب میں غصے میں انھوں نے غرا کر کہا: ”جاؤ، جاؤ، دور ہو جاؤ۔“ ان کی زبان سے بار بار ”نہیں، نہیں“ کے الفاظ نکلتے۔ وہ بس ہم کو ہٹا دینا چاہتے تھے۔

ہم ایک کے پیچھے ایک ان کی خواہ گاہ سے نکلے۔ آگے آگے اسکندر مرزا، ان کے پیچھے محمد علی اور سب سے پیچھے میں۔ میں کمرے سے قدم باہر رکھنے ہی کو تھا کہ ان کی نرس نے، جو کہ ان کی خدمت پر مامور تھی، میرا کوٹ پکڑ کر کھینچا، میں پلٹا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ میں ایک بالکل مختلف آدمی سے دوچار ہوں۔ یہی ہمارے بوڑھے اور بیمار گورنر جنرل جو تھوڑی دیر پہلے غصے سے دیوانے ہو رہے تھے، اب ان کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا تھا اور وہ قہقہے لگا رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا: ”آپ بھی بڑے حضرت ہیں۔“ انھوں نے ایک خاص مسرت کی چمک آنکھوں میں لیے مجھے اشارہ کیا: ”مسمری پر بیٹھ جاؤ۔“

اس کے بعد انھوں نے نیچے کے نیچے سے دو دستاویزیں نکالیں۔ ان میں سے ایک پر کچھ اس قسم کی عبارت تھی کہ ”میں غلام محمد فلاں فلاں وجوہ کی بنا پر فلاں فلاں اختیارات جنرل ایوب خان کو سونپتا ہوں اور انھیں حکم دیتا ہوں کہ وہ تین مہینے کے اندر اندر آئین تیار

کریں۔“ میں نے اس کاغذ پر نظر ڈالی اور دل میں کہا: ”خدا آپ کو سمجھے۔ پچھلے 8 برس تو آپ کو ہوش نہ آیا اور اب چاہتے ہیں کہ میں تین مہینے میں دستور بنا کے پیش کر دوں۔“

دوسری دستاویز اس مضمون کی تھی کہ میں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے میں ان تاریخی دستاویزوں کو اپنے ہاتھ میں تھامے رہا۔ جیسے ہی میں نے ان کاغذوں پر نظر ڈالی، میرا تن بدن پکار اٹھا کہ: ”نہیں، ہرگز نہیں۔“ میں نے ان سے کہا: ”آپ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں۔ اس سے ملک کو سخت نقصان پہنچے گا۔ میں فوج کی تعمیر میں مصروف ہوں۔“

حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایوب خان نے اپنی کتاب میں جا بجا اور برملا طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ انھیں گورنر جنرل کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جو باتیں ان کے مقصد کی ہوتی تھیں وہ بڑی آسانی سے سمجھ جاتے تھے۔ محمد علی بوگرا کی انھوں نے گورنر جنرل سے ملاقات بھی کر دئی، لیکن اس ملاقات کے دوران کیا ہوا، اس حوالے سے ان کا قلم خاموش ہے۔ ظاہر ہے، خاموش رہنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایسی تلخ حقیقت ہے جو ان کے بیان سے باہر ہے۔

پیر محمد علی راشدی کے کالموں پر مشتمل کتاب روداد جس کے صفحہ 127 پر یہ واقعہ مرحلہ وار بیان کیا گیا ہے:

(الف) 1954 میں جب غلام محمد مرحوم اور بوگرا مرحوم کے مابین جھگڑا ہوا تھا اور بوگرا مرحوم امریکا کے دورے پر نکل گئے تھے تو غلام محمد نے ایوب خان کو امریکا تک اس کے پیچھے لگایا ہوا تھا۔

(ب) بوگرا مرحوم کے امریکا سے واپسی والے سفر میں ایوب خان اس کے ساتھ چپکے رہے اور کراچی اترتے ہی ان کو ایرپورٹ سے سیدھا غلام محمد کے پاس لے گئے۔

(ج) جس وقت غلام محمد مرحوم ہسپتال دکھا کر بوگرا سے آئین ساز اسمبلی تڑوا رہے تھے تو اس وقت بھی (چودھری محمد علی کے علاوہ) ایوب خان اس ”محفل“ میں موجود رہے۔

(د) غلام محمد نے آئین ساز اسمبلی کو تڑوانے کے ساتھ بوگرا مرحوم سے مرکزی کابینہ میں ایوب خان کو وزیر دفاع بنوایا۔ (ساتھ ہی انھوں نے فوج کی کمانڈر ان چیفی بھی نہیں

چھوڑی)۔

پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو ایک بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ اکثر جمہوری حکمران آمروں یا بیوروکریسی کی حمایت سے حکومت میں آئے، مگر انداز میں آنے کے بعد جلد ہی انھیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ وہ آمروں کی من مانیوں پوری نہیں کر سکتے۔ اس بنا پر جب وہ آمروں کی ہدایات کو نظر انداز کرتے تو فوراً ہی انھیں بد عنوان، موقع پرست اور ملک دشمن قرار دے دیا جاتا، اور ان کا سیاسی دوران کی معزولی یا برطرفی پر ختم ہوتا۔ محمد علی بوگرا کے ساتھ بھی شاید یہی ہوا اور ملک غلام محمد کے اختیارات محدود کرنے کی کوشش میں وہ اپنے اختیارات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔

جوگندر ناتھ منڈل: اچھوت اچھوت ہی رہا

جوگندر ناتھ منڈل ایک ایسی شخصیت تھے جن کا انتخاب جناح صاحب نے تقسیم ہند سے قبل بھی مشترکہ انڈیا میں بحیثیت وزیر مسلم لیگ کی جانب سے کیا تھا اور وہ مشترکہ ہندوستان کے صوبے بنگال میں وزیر قانون تھے۔ تقسیم کے بعد 10 اگست کو جب جناح صاحب نے پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا تو آئین ساز اسمبلی کے اس اجلاس کی صدارت کا اعزاز بھی جوگندر ناتھ منڈل کے حصے میں آیا۔

جوگندر ناتھ کا تعلق ہندو مذہب کے اس طبقے سے تھا جسے اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مبارک علی کے مطابق تقسیم ہند کے بعد انھوں نے اپنے لیے لفظ ”دلت“ کا انتخاب کیا۔ گاندھی جی نے اچھوتوں کو ”ہریجن“ کا لقب دیا تھا لیکن وہ اس نام کو قبول کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ مشترکہ ہندوستان کے معروف اچھوت رہنما ڈاکٹر امبیڈکر کا خیال تھا کہ گاندھی جی ہریجن کا لقب دے کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اچھوتوں کو ہندو مذہب میں شامل رکھا جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ گاندھی جی اچھوتوں سے دھوکا کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انھوں نے اپنے 3000 ساتھیوں سمیت بدھ مذہب اختیار کیا۔

تقسیم سے قبل مشترکہ ہندوستان اور اس کے بعد انڈیا پاکستان میں بننے والے دلوں کی معاشی اور سماجی صورت حال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی لیکن ایک طویل عرصے بعد انھیں اپنے حقوق کا ادراک بھی ہوا ہے اور وہ اسے منوانے کے لیے جدوجہد بھی کر رہے ہیں۔ بہر حال، ہم بات کر رہے تھے جناب منڈل کی جو پاکستان کے پہلے وزیر قانون بنے۔

10 اگست 1947 کو جب جناح صاحب نے گورنر جنرل کا حلف اٹھا تھا تو ان کی خواہش تھی کہ اس اجلاس کی صدارت ایک اچھوت اقلیتی رکن اسمبلی جوگندر ناتھ منڈل کریں۔ ان کے اس فیصلے سے اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ جناح صاحب نئی مملکت میں اقلیتوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ لیاقت علی خاں نے اجلاس کی صدارت کے لیے جوگندر ناتھ کا نام تجویز کیا، جبکہ اس کی تائید خواجہ ناظم الدین نے کی۔ جوگندر ناتھ نے بحیثیت صدر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ جناح صاحب کی

قیادت میں ملک مزید ترقی کرے گا۔ احمد سلیم اپنی کتاب پاکستان اور اقلیتیں کے صفحہ 104 پر اس حوالے سے لکھتے ہیں:

اقلیتی فرقے کے ارکان میں سے صدر کا انتخاب نئی مملکت کی روشن خیالی کا غماز اور ایک اچھا ٹھکانہ ہے۔ پاکستان کا وجود بھلے خود برصغیر کی ایک اقلیت کے پیہم اصرار اور مساعی کی بدولت عمل میں آیا۔ میں یہ نکتہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان اور ہندوستان بلکہ تمام دنیا کے باشندوں کی نظریں پاکستان کی مجلس دستور ساز پر لگی ہوئی ہیں۔ مسلمان اپنے لیے الگ مملکت کے طالب تھے۔ اب دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ مسلمان اقلیتی فرقے کے ساتھ دریادلی کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ نہیں۔ مسلم لیگ کے لیڈروں اور خاص طور پر قائد اعظم نے اقلیتوں کو یقین دلایا کہ پاکستان کی اقلیتوں کے ساتھ نہ صرف انصاف اور رواداری بلکہ فراخ دلانہ سلوک روادار رکھا جائے گا۔ اقلیتوں کا بھی فرض ہے کہ وہ مملکت کے وفادار رہیں اور ذمہ داری کے ساتھ کام کریں۔

1946 میں ہندوستان میں برطانوی راج کے دوران مقامی نمائندوں پر مشتمل جو عبوری کابینہ مقرر کی گئی تھی، اس کے لیے مسلم لیگ کی جانب سے جو گندرناتھ منڈل کو نامزد کیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ ایک جماعت جو مسلمانوں کے حقوق کی بات کر رہی ہے، وہ کابینہ کے لیے ایک ہندو اچھوت کو اپنا وزیر نامزد کرے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ کانگریس کی جانب سے بھی وزارت کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کو نامزد کیا گیا تھا۔ زاہد چودھری اپنی کتاب پاکستان کی سیاسی تاریخ (جلد 2) کے صفحہ 47 پر لکھتے ہیں:

لیگ (مسلم لیگ) کی طرف سے اچھوت کو شامل کرنے پر کانگریس رہنماؤں کا جو رد عمل تھا سو تھا، لندن میں لیبر حکومت کو اس بات کی پیش لائحہ ہو گئی کہ کہیں کانگریس ناراض نہ ہو جائے اور حکومت سے دستبردار نہ ہو جائے۔ چنانچہ 14 اکتوبر کو لارڈ پیٹھک لارنس نے (گورنر جنرل) لارڈ ویول کو لکھا: ”ہمیں اس صورت حال کا سامنا ہوسکتا ہے کہ کانگریس عبوری حکومت میں شامل رہنے سے اس بنا پر انکار کر دے کہ اچھوت کو مسلم لیگ کا نمائندہ تصور نہیں کیا جاسکتا۔“ اور جب 15 اکتوبر کو ویول نے لیگ کے پانچ نام شاہ برطانیہ کی

منظوری حاصل کرنے کے لیے لندن روانہ کیے تو اسی روز ڈیٹک لارنس نے جواب میں لکھا: ”مجھے افسوس ہے کہ میں واقعی یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہ ہوگا جب تک آپ یہ نام نہرو پر ظاہر نہ کر دیں۔ کانگریس کو اچھوت کی شمولیت پر سخت اعتراض ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ حکومت سے دستبردار بھی ہو سکتی ہے۔ اس مرحلے پر شاہ برہانپور کو ملوث کرنا مناسب نہ ہوگا۔“

مارچ 1949 میں جوگندر ناتھ منڈل نے قرارداد مقاصد کی حمایت کی۔ (یہ وہی قرارداد مقاصد ہے جو آج تک پاکستان کی سیاست کا موضوع ہے۔ ترقی پسندوں کا خیال یہ ہے کہ اس قرارداد کے ذریعے جناح صاحب کے ”سکیولر پاکستان“ کو ایک مذہبی ریاست کا درجہ دے دیا گیا)۔ اچھوتوں کے لیے جداگانہ انتخابات کے حق کو منوا کر انھوں نے ہندو اقلیت کے اثر کو کم کرنے کی کوشش میں بھی حکومت کا ساتھ دیا۔ اپنی ان وزارتوں خدمات کے سلسلے میں وہ 1950 میں اپنے وزارتوں عہدے سے فارغ کر دیے گئے، جس کا انھیں بے حد رنج ہوا۔ رنج ہونا بھی چاہیے تھا۔ سندھی میں ایک مثل مشہور ہے ”بجھ لائے مواسیں، سے کاندھے نہ چھیا“ (جن کے لیے مرے تھے، انھوں نے کاندھا تک نہ دیا)۔

قیام پاکستان کے بعد لوکر شاعری کی گرفت جس طرح اقتدار کے ایوانوں میں زور پکڑتی جا رہی تھی، اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہندوؤں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ضروری تھا۔ تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ یہ اکثریتی مسلمانوں کی خواہش ہے کہ غیر مسلموں کے کردار کو محو و دیکھا جائے کیونکہ ان کی نئی مملکت سے وفاداری مشکوک ہے۔ یہ مفاد پرست لوکر شاعری کی جانب سے غیر مسلموں اور خصوصاً ہندوؤں کے لیے ایک واضح اشارہ تھا کہ حکومت وقت کی حمایت اور تائید سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ان کے لیے پاکستان میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔

کتنے محصور تھے جوگندر ناتھ منڈل۔ انھیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ کچھ عرصے بعد انھیں پاکستان چھوڑنا پڑے گا۔ دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں جب جناح صاحب کو قائد اعظم کا لقب دینے کی قرارداد پیش کی گئی، تو تقریباً تمام ہی اقلیتی ارکان نے اس کی مخالفت کی لیکن جوگندر ناتھ منڈل نے اس کی حمایت کی۔ اور جب جناح کا انتقال ہوا تو انھوں نے ان خیالات کا اظہار کیا: ”نقدیر کے ظالم ہاتھوں نے قائد اعظم کو اس وقت ہم سے چھین لیا جب ان کی اشد ضرورت تھی۔“

جناب صاحب کے انتقال کے کچھ عرصے بعد ہی جوگندر ناتھ منڈل پاکستان سے دوبارہ انڈیا منتقل ہو گئے۔ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اس حوالے سے احمد سلیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

پاکستان کے پہلے وزیر قانون اور اچھوت رہنما جوگندر ناتھ منڈل نے قدم قدم پر حکومت پاکستان کی تائید و حمایت کی تھی۔ انھیں کچلے ہوئے حوام کا ہیرہ ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ 1940 سے جب وہ کلکتہ کارپوریشن میں منتخب ہوئے، وہ مسلم حوام کا ساتھ دے رہے تھے۔ انھوں نے اے کے فضل الحق وزارت اور خواجہ ناظم الدین وزارت (1943-45) کے ساتھ تعاون کیا اور (1946-47) میں مسلم لیگ کے اس وقت کام آئے جب قائد اعظم کو متحدہ ہندوستان کی عبوری وزارت کے لیے اپنے پانچ وزیروں کے نام درکار تھے۔

قائد اعظم منڈل کو مسلم لیگ کی جانب سے وزیر نامزد کرنا چاہتے تھے۔ انھوں نے قائد اعظم کی یہ پیشکش قبول کر کے قائد کی اس حکمت عملی کو کامیاب بنایا کہ اگر کانگریس ابوالکلام کو ایک مسلمان وزیر کے طور پر نامزد کر سکتی ہے تو مسلم لیگ بھی ایک اچھوت کو اپنا وزیر مقرر کر سکتی ہے۔ پھر 3 جون 1947 کا اعلان ہوا تو ضلع سلیٹ کے باشندوں کو یہ طے کرنا تھا کہ آیا ان کا ضلع آسام میں شامل رہے گا یا پاکستان کا جزو بنے گا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے دونوں کی تعداد میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا، اور اچھوت اقوام کے کافی ووٹ تھے جو استصواب کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتے تھے۔ قائد اعظم کی ہدایت پر مسٹر منڈل استصواب کے سلسلے میں سلیٹ پنچ اور فیملہ پاکستان کے حق میں کروا کر لوئے۔

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، تقسیم ہند کے بعد پاکستان کی سیاست میں بیوروکریسی کا عمل دخل بہت زیادہ تھا۔ وہ بلا لحاظ مذہب و ملت کسی بھی ایسے شخص کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھی جس کے سامنے اسے جوابدہ ہونا پڑے، اس لیے انھوں نے ایسے تمام افراد کے پر مختلف جیلوں بہانوں سے کترنا شروع کیے۔ جوگندر ناتھ منڈل بھی اس کا شکار ہوئے۔ غالباً وہ پاکستان کی پہلی کابینہ کے واحد وزیر تھے جنہیں ایک بیوروکریٹ نے اس حد تک مجبور کیا کہ وہ نہ صرف وزارت چھوڑنے پر تیار ہوئے، بلکہ ملک ہی چھوڑ گئے۔ اس حوالے سے ہیر علی محمد راشدی اپنی کتاب رودادِ چھن میں لکھتے ہیں کہ:

چودھری محمد علی مرحوم و مغفور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انگریز کی ملازمت میں بسر کرنے کے بعد اب دہلی سے پاکستان تشریف لے آئے تھے اور آتے ہی بحیثیت سیکرٹری جنرل مرکز پاکستان میں نوکری شای کے معمار اور امام مانے جانے لگے۔ ابھی وہ کابینہ میں محض سیکرٹری تھے (ہنوز وہ سیکرٹری خزانہ، وزیر خزانہ، نہ وزیراعظم بنے تھے، ان کی ترقی درجات کا اہتمام بعد میں ہوتا رہا)۔ ان پر (بقول خود) یکا یک یہ انکشاف ہوا کہ منڈل کی ملک سے وفاداری مشکوک ہے، جس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ چودھری صاحب مرحوم مردم شناسی اور وفاداری پر کھنے کے معاملے میں قاعدے سے بھی زیادہ تیز نظر رکھتے تھے۔

چنانچہ انھوں نے وزیر منڈل سے کابینہ کے اہم کاغذات چھپانے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ بات منڈل سے برداشت نہ ہو سکی۔ وہ خود دار اور انا پرست ہندو سیاستدان تھا۔ تحریک آزادی کے دوران بڑی قربانیاں دے کر اور شدید مشقتیں برداشت کر کے خصوصاً آڑے وقت میں اپنی قوم کے خلاف ہمارے قاعدے کا ساتھ دے کر وزارت کے اس منصب تک پہنچا تھا، اب وہ کیونکر یہ توہین برداشت کر سکتا تھا کہ کابینہ کا اپنا ملازم اس کے سیاسی کیرئیر اور وفاداریوں کے بارے میں جج بن کر بیٹھے؟ وہ فوراً وزارت چھوڑ پھاڑ کر واپس کلکتہ چلا گیا اور بقیہ عمر وہاں ہندوؤں کے طعنے برداشت کرتا رہا۔

جوگندر ناتھ منڈل کی قربانیاں، مسلمانوں سے محبت، مسلم لیگ سے وفاداری سب اپنی جگہ، لیکن اس عظیم شخص کے ساتھ ایک بیوروکریٹ نے جو کچھ کیا، وہ اب غالباً تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اب بھی پاکستان میں بے شمار جوگندر موجود ہیں جو اس وطن سے اپنی دوستی کا ثبوت دیتے دیتے تھک گئے ہیں لیکن کوئی بھی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا اچھوتوں کو ماننے کے لیے اور اقلیتوں کی قربانیاں کا اعتراف کرنے کے لیے پاکستان میں ایک اور جناح کی ضرورت ہے؟

انتقائی سیاست کے شکار حسین شہید سہروردی

10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور 10 وکٹوریہ روڈ، یہ پتے ہیں دو گھروں کے جن میں سے ایک میں اب بھی وزیراعظم رہتا ہے جبکہ دوسرے کا درجہ اب ایک ریاستی مہمان خانے (اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس) کا ہے۔ 10 وکٹوریہ روڈ (حالیہ عہد اللہ ہارون روڈ) کراچی میں ہے جو تقسیم ہند کے بعد وزیراعظم کی سرکاری رہائش گاہ تھی۔ ان دونوں رہائش گاہوں میں 10 کا حرف مشترک ہے۔ یہ حسن اتفاق ہے یا کچھ اور، اس پر تحقیق ہو سکتی ہے۔ لیکن فی الحال ہمارا موضوع 10 وکٹوریہ روڈ ہے جہاں پاکستان کے وزیراعظم نے اپنے دور اقتدار کے شب و روز گزارے۔ ہم نے اپنے اس بلاگ کا آغاز 10 وکٹوریہ روڈ میں رہائش پذیر حسین شہید سہروردی سے کیا ہے۔ دیگر وزراءاعظم کا ذکر بعد میں کریں گے۔

حسین شہید سہروردی ایک مختصر عرصے تک پاکستان کے وزیراعظم رہے۔ گو کہ اُس وقت کے صدر پاکستان یحییٰ بھٹو اسکا جنرل اسکندر مرزا ان کے سخت خلاف تھے لیکن چونکہ سیاست میں کوئی بات حتمی نہیں ہوتی، اس لیے صدر کو یہ کڑوی گولی نگنی پڑی۔ بیگم شائستہ سہروردی اکرام اللہ اپنے بھائی حسین شہید سہروردی کی سوانح عمری میں رقمطراز ہیں کہ چودھری محمد علی کی وزارت کے خاتمے کے بعد صدر کو مجبور کیا گیا کہ وہ شہید کو وزیراعظم کی حیثیت سے قبول کریں، گو کہ اس سے قبل صدر اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ ایسا صرف ان کی لاش پر ہی ممکن ہے۔ لیکن حالات نے انہیں اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور کیا۔ شائستہ سہروردی اکرام اللہ نے اپنی کتاب میں ایسے بے شمار انکشافات کیے ہیں جو سہروردی صاحب کی ذاتی اور سیاسی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، جن سے تقسیم ہند اور پاکستان کے سیاسی میدان میں اکھاڑ بچھاڑ اور انتقائی کارروائیوں سے آگہی ہوتی ہے۔

بیگم شائستہ کی بات یقیناً درست ہوگی لیکن وزیراعظم بننے کے بعد سہروردی اور اسکندر مرزا کے تعلقات کتنے خوشگوار ہو گئے تھے، اس کا اندازہ نعیم احمد خان، محمد ادریس، اور عبدالستار کی یادداشتوں پر مرتب کتاب پاکستان کے پہلے سات وزراءاعظم کے صفحہ 4-83 پر درج اس متن سے ہوتا

ہے:

سہروردی صاحب کھلانے پلانے کے بہت شوقین تھے۔ ان کے دور میں وزیراعظم ہاؤس میں بہت زیادہ دھوئیں ہوتی تھیں۔ ان دعوتوں میں اکثر ڈیڑھ سو، دو سو کے قریب لوگ شامل ہوتے تھے۔ ان پارٹیوں میں شراب بے دریغ استعمال کی جاتی تھی، لیکن سہروردی صاحب جب تک وزیراعظم کی حیثیت سے وزیراعظم ہاؤس میں رہے، انھوں نے شراب نہیں پی۔ سنا تھا کہ وہ بہت شراب پیتے تھے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں کے مشورے پر شراب پینا بند کر دی تھی۔ سہروردی صاحب اکثر بیگم اسکندر مرزا کے ساتھ ڈانس کرتے تھے۔

یہ بات سمجھ سے بالترہے کہ اتنے اچھے اور دوستانہ تعلقات ہونے کے باوجود اسکندر مرزا نے سہروردی صاحب کو استعفیٰ دینے پر کیوں مجبور کیا۔ ان کے دوستانہ تعلقات کی وسعت کے بارے میں کتاب کے مرتبین وزیراعظم ہاؤس کے چپڑاسی مجید کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں کہ ایک رات تو یہ رنگ جما کہ ناچتے ناچتے رات کے دو بج گئے، اور شراب کے دور پر دور چلتے رہے۔ بالآخر اسکندر مرزا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گورنر جنرل ہاؤس چلے گئے، اور دوسرے مہمان بھی چلے گئے۔

سہروردی صاحب اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ جب مجید چپڑاسی نے ہال سے متصل کمرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا، ایک عورت صوفے پر بے ہوش پڑی ہے۔ مجید چپڑاسی آگے گیا تو پہچان گیا کہ یہ اسکندر مرزا کی بیگم ہیں۔ اس نے سہروردی صاحب کو جا کر اطلاع دی کہ حضور، بیگم اسکندر مرزا تو یہیں رہ گئی ہیں۔ سہروردی صاحب آئے، اور کسی طرح بیگم اسکندر مرزا کو خود تھام کر گاڑی تک لے آئے، اور پھر خود ہی گاڑی چلا کر بیگم اسکندر مرزا کو گورنر جنرل ہاؤس چھوڑ آئے۔

حسین سہروردی ایک بڑے زیرک سیاستدان تھے۔ جناح صاحب خود چاہتے تھے کہ وہ مسلم لیگ میں شامل ہوں اور مشترکہ ہندوستان کے صوبے بنگال میں مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں۔ وہ جناح صاحب کی توقعات پر پورا اترے۔ سیاسی میدان میں مصروفیات کے ساتھ وہ ایک خوش مزاج اور بذلہ سنج انسان بھی تھے۔ مشترکہ ہندوستان اور بعد ازاں پاکستان کے معروف فلمی ستارے کمال نے اپنی سوانح عمری داستانِ کمال میں لکھا ہے:

کراچی میں پہلے اور شاید آخری صدارتی ایوارڈ کا اعلان ہوا۔ کراچی اسٹیشن پر بھی ہمارا

زبردست استقبال ہوا۔ ہم سب لوگ میٹروپول ہوٹل میں ٹھہرائے گئے۔ اگلے روز سب کو ایوان صدر میں بلا یا گیا۔ اس وقت کے وزیراعظم سہروردی مرحوم نے قلم والوں سے بہت اچھی طرح ملاقات کی۔ انھیں فوٹو گرافی کا بہت شوق تھا۔ انھوں نے خود اپنے کمرے سے فلم اسٹارز کی تصویریں بنائیں۔

حسین شہید سہروردی ایک انتہائی قابل وکیل تھے۔ مقدمات کے دوران وہ صرف دلائل سے ہی کام نہیں لیتے تھے، بلکہ شعار سے بھی کام لیتے تھے۔ ایسا ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب ان کے خلاف لہڈ کے تحت قائم کیے جانے والے ایک مقدمے میں وہ اپنی بیروی خود کر رہے تھے۔ شائستہ سہروردی اپنی کتاب میں لکھتی ہیں:

عدالتوں میں ان کی کارکردگی مثالی ہوتی تھی۔ جن مقدمات کی سماعت میں وہ پیش ہوتے تھے، لوگ عموماً ان کے دلائل سننے کے لیے عدالت آتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے خلاف لہڈ کے تحت مقدمے کی بیروی کر رہے تھے۔ وکیل استغاثہ چودھری نذیر احمد وقت بہ وقت اور بلاوجہ انھیں پریشان کر رہے تھے۔ سہروردی ان کی ان حرکتوں کو نظر انداز کر رہے تھے۔ ایک موقع پر چانک انھوں نے کہا:

ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ ٹو کیا ہے
تمھی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے

سہروردی صاحب ایک ماہر قانون دان تھے۔ سیاست ان کا پیشہ نہ تھا۔ روزگار کے لیے وکالت کرتے تھے۔ لیکن پاکستان کی انتہائی سیاست نے ہر دور میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ عموماً سب سے پہلے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ معتبہ فرد کے اثاثوں کو نشانہ بنایا جائے اور اسے اس حد تک مجبور کیا جائے کہ اس کی روزی روٹی کا حصول اس کے لیے مسئلہ بن جائے۔ سہروردی صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ بیگم شائستہ سہروردی کی سوانح عمری کے صفحہ 74 پر لکھتی ہیں:

انھوں نے اپنی وکالت دوبارہ سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت نے انھیں روکنے کے لیے اپنی سازشوں میں اضافہ کر دیا۔ کراچی اور لاہور کی عدالتوں کو یہ ہدایات جاری کی گئیں کہ وہ وکیل کی حیثیت سے انھیں رجسٹر نہ کریں۔ یہ غٹگری [ایک چھوٹا سا شہر جسے اب

ساہیوال کے نام سے جانا جاتا ہے) کی ایک عدالت تھی جس نے حسین شہید سہروردی کو وکیل کی حیثیت سے قبول کیا۔

سہروردی صاحب سے زبردستی استعفیٰ لینے کے بعد سرکاری افسران میں ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو اس عمل کے خلاف تھا، اور ان کی ہمدردیاں مکمل طور پر حسین شہید کے ساتھ تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ کسی طور یہ معاملہ عوامی عدالت تک پہنچایا جائے۔ حالانکہ بیوروکریسی میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی حکومت کے وفادار ہوتے ہیں، لیکن حکمرانوں پر برا وقت آتے ہی وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں یا سیاسی وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں۔ معروف سیاستدان اور کاروباری شخصیت بیگم سلٹی احمد اپنی خود نوشت سوانح عمری میں اس حوالے سے لکھتی ہیں:

آفتاب احمد خاں (ماسوں صاحب) حسین شہید سہروردی کے پرنسپل سیکرٹری تھے۔ جب ایوب خان نے عنان اقتدار سنبھالنے کے بعد مارشل لا نافذ کیا تو سول سروس کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے رابطے استوار کیے اور طے کیا کہ مارشل لا کے نفاذ کے خلاف عوامی رائے بنائی جائے۔ انھوں نے اس حوالے سے پوسٹرز بھی چھپوائے جو پورے کراچی میں لگائے جانے لگے۔ لیکن اس سے قبل کہ وہ یہ عمل انجام دیتے، راز فاش ہو گیا۔ پوسٹرز قبضے میں لے لیے گئے۔ منصوبہ سازوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں نمایاں اہل آفتاب تھے۔ ان کی جیل سے رہائی کے لیے بارہا کوششیں کی گئیں۔

حسین شہید سہروردی پر ان کے مخالفین کا سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ انھوں نے بنگال میں فسادات کے دوران گاندھی جی سے ہاتھ ملایا اور کلکتہ میں گاندھی جی کے ساتھ رہائش اختیار کی، جبکہ گاندھی جی چاہتے تھے کہ وہ مشترکہ بنگال کے شورش زدہ علاقے نو اکھلی کا دورہ کریں جہاں اس وقت کے بدترین ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے۔ سہروردی کا خیال تھا کہ گاندھی جی کا نو اکھلی کا دورہ ان فسادات کو مزید بڑھا دے گا، اور اگر وہ اس کے بجائے کلکتہ میں رہیں اور فسادات ختم کرنے کی کوشش کریں تو یہ زیادہ بہتر ہو گا۔ سہروردی نے جب اپنا یہ منصوبہ گاندھی جی کو پیش کیا تو گاندھی جی کا موقف تھا کہ وہ اس شرط پر کلکتہ ٹھہر سکتے ہیں کہ سہروردی بھی ان کے ساتھ وہاں رہیں۔ سہروردی نے اس سے اتفاق کیا اور پھر آہستہ آہستہ ان دو لوگوں رہنماؤں کی کوششوں سے ہندو مسلم فسادات ختم ہو گئے۔

یگم شائستہ لکھتی ہیں کہ جب انھوں نے حسین شہید سہروردی سے سوال کیا کہ یہ تجربہ کیسا رہا؟ تو ان کا جواب تھا: ”یہ سب ٹھیک تھا لیکن کھانا بہت بد ذائقہ تھا۔ لیکن اس دورانیے نے خطرات کو کم کیا۔ آہستہ آہستہ ماحول تبدیل ہوتا گیا اور یہ مجزہ ایک مختصر عرصے میں برپا ہو گیا۔ کلکتہ کے مسلمان اور ہندو، گوکہ مختصر عرصے کے لیے، یکجا ہو گئے اور 15 اگست کو آزادی کا سورج ایک پُر امن ماحول میں طلوع ہوا۔“

حسین شہید سہروردی کی پاکستان میں آئین ساز اسمبلی کی نشست اس بنیاد پر خالی کر دی گئی کہ جو شخص تقسیم ہند کے بعد چھ ماہ کے اندر اندر پاکستان کے کسی علاقے میں رہائش اختیار نہیں کر پاتا وہ اپنی نشست پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس قرارداد کے تحت شہید سہروردی نے کوشش کی کہ مشرقی پاکستان میں انھیں کوئی رہائش گاہ مل جائے۔ شائستہ اکرام اللہ کے مطابق وہ جون 1948 میں ڈھاکہ گئے لیکن ان کی آمد کے 24 گھنٹوں کے بعد انھیں ڈھاکہ بدری کا نوٹس دیا گیا۔ یہ نوٹس آئی جی ڈاکٹر حسین کی ہدایات پر سی بی مجسٹریٹ نے ان سے وصول کروایا۔ یہ نہ صرف ڈھاکہ بدر کیے جانے کا نوٹس تھا بلکہ اس میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ آئندہ چھ ماہ کے لیے مشرقی پاکستان داخل نہیں ہو سکتے۔

ہیر علی محمد راشدی اپنی کتاب رودادِ جمن کے صفحہ 51 پر اس حوالے سے لکھتے ہیں:

شہید سہروردی مرحوم وہ شخص تھا جو بعد مشرقی پاکستان کو بنگال میں شامل کروانے کے لیے لڑ جھگڑ کر، لیجسلیٹرز کنونشن سے قرارداد منظور کروا کر مشرقی پاکستان کو بنگال میں لے آیا۔ بحیثیت وزیر اعلیٰ متحدہ بنگال اس نے فرقہ وارانہ فسادات کے دوران مسلمانوں کی اتنی خدمت اور حمایت کی تھی کہ وہاں کے ہندو آخر تک یہ زخم فراموش نہیں کر سکے۔ نہ صرف یہ، بلکہ پاکستان تحریک کے زمانے میں وہ سارا عرصہ مسلم لیگ بنگال کا جنرل سیکرٹری اور مسلم لیگ پارٹی کا روبرو رہا۔

اس شخص کا کیا حال بنا؟ پہلے ”غدار پاکستان“ کے خطاب سے نوازا گیا، مسلم لیگ سے نکالا گیا، اور ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ وہ پاکستان میں داخل ہونے ہی نہ پائے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہاں کی نوکر شاہی کے نامزد گورنر جنرل مرحوم غلام محمد کو اپنے جوڑ توڑ کو مقبول عام بنانے کے لیے اسی سہروردی کے تعاون کی شدید ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ

اس کو جینوا سے بلا کر پاکستان کا وزیر قانون بنایا گیا، اور ایک اور چکر میں اس کو کچھ مہینوں کے لیے وزیراعظم بھی بننے دیا گیا۔ آخر میں ایوب خان کا دور آیا اور اسی وزیراعظم کو جیل میں ڈال دیا گیا اور تھوڑے دنوں کے تحت سیاست کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔

اس قدر بے آبروئی کے بعد وہ غریب جان چمڑا کر ملک سے ہی باہر نکل گیا اور وہیں جا کر مرنا بھی منظور کر لیا۔ (حال ہی میں ان کی بیٹی بیگم اختر سلیمان کا اخباری انٹرویو شائع ہوا ہے جس میں یہ راز کھولا گیا ہے کہ سہروردی مرحوم طبی موت نہیں مرے تھے، مگر ان کو نوکر شاہی نے مروا یا تھا)۔

مسن شہید سہروردی کا انتقال 5 دسمبر 1963 کو ہلا وطنی کے دوران ہمدردی کے ایک ہونے میں پراسرار حالت میں ہوا۔ ان کی موت کے حوالے سے کئی افواہیں زیر گردش رہیں، جبکہ سرکاری موقف یہی رہا کہ دل کے دورے کے باعث ان کی جان گئی ہے۔ پاکستانی سیاست کے لاتعداد رازوں کی طرح ان کی موت کا عقدہ بھی اب صرف تنازع اور ایک راز ہے، جو ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔

پاکستان کا پہلا جلا وطن: حشمت ٹہلرام کیول رامانی

ہمارے دوست سلام دھاریکونے دیارام گدول پر ہمارا بلاگ پڑھتے ہی حکم صادر کیا کہ حشو کے بارے میں کچھ لکھیں۔ یوں تو پاکستان کی سیاسی تاریخ جلا وطنیوں سے بھری پڑی ہے لیکن ان میں اکثریت خود ساختہ جلا وطنیوں کی ہے۔ حشمت ٹہلرام، جنھیں پیار سے حشو پکارا جاتا تھا، پاکستان کے غالباً وہ پہلے سیاسی کارکن تھے جنھیں 1949 میں زبردستی جلا وطن کیا گیا۔ شیخ ایاز اپنی کتاب سادھوال جیل کی ڈائری میں لکھتے ہیں:

جب میں 1963 میں دہلی سے رخصت ہوا تھا تو مجھے حشو نے الوداعی ملاقات میں کہا تھا: "ایاز ایک بات ہرگز نہ بھولنا، اگر تم نے پاکستان میں کسی رفیو جی (مہاجر) پر ہاتھ اٹھایا تو سمجھنا کہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا کیونکہ میں بھی ہندوستان میں رفیو جی (شرناتھی) ہوں۔"

حشو حقیقتاً ایک ٹھنڈے روزگار شخص تھے۔ ان کا مطالعہ انتہائی وسیع تھا۔ حشو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے برطانیہ بھی گئے مگر بغیر کوئی ڈگری لیے واپس کراچی لوٹ آئے۔ اس کے بعد انھوں نے عملی سیاست کا آغاز کر دیا۔ وہ لندن میں اندرا گاندھی کے ہم جماعت تھے۔ تقسیم ہند سے قبل انھوں نے سامراج دشمن سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ حشو کے ساتھیوں میں کامریڈ سو بھو گیا مچھانی، ابراہیم جو یو اور شیخ ایاز بھی شامل تھے۔ سائیکس جی ایم سید حشو سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ جی ایم سید آغاز میں کانگریس کی سیاست کرتے تھے۔ بعد ازاں مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ پھر ان کے قائد اعظم سے اختلافات ہو گئے اور انھوں نے مسلم لیگ چھوڑ دی۔ کانگریس کی سیاست مشترکہ ہندوستان میں مذہب سے بالاتر سیاست کی علمبردار تھی جبکہ مسلم لیگ کی سیاست کا محور یہ تھا کہ "مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ"۔ ان دونوں پارٹیوں کی سیاست کو رد کرنے کے بعد جی ایم سید اس شش و پنج کا شکار تھے کہ ان کی سیاست کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ جی ایم سید اپنی کتاب جنب گذاریم جن سہوں کے صفحہ 217 پر لکھتے ہیں:

اس وقت حشو کی محبت اور گفتگو میرے لیے روشنی کی کرن ثابت ہوئی۔ اس نے "مسئلہ

قومیت کی بنیادی روح سے مجھے متعارف کیا۔ اس حوالے سے میں نے پوری صورتحال کو ایک نئے نقطہ نظر سے پڑھنا شروع کیا۔ کانگریس کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان میں بلا تفریق مذہب ایک قوم بستی ہے۔ دوسری جانب مسلم لوگوں کا جداگانہ نظریہ دنیا کے دیگر نظریوں کے مقابلے میں فرسودہ، لفظ فنی پر مبنی، اور جذباتی ملک رہا تھا۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے سندھ کی جداگانہ قومیت ہی حقیقی شے نظر آئی۔ اس کے بعد مجھے مستقبل کا راستہ صاف اور واضح نظر آنے لگا۔

جی ایم سید کے مطابق دہلی میں حشونے "سندھ سماج" کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کیں۔ ابتدا میں "سندھی بولی کنونشن" منعقد کیا گیا جس میں اس وقت ہندوستان کے صدر رادھا کرشنن کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ معروف ادیب بھگن کوئل اپنی خودنوشت سوانح عمری وہی کھانے جاہٹا (بہی کھاتے کے ورق) کے صفحہ 75 پر شیخ ایاز اور حشو کے تعلقات کے حوالے سے لکھتے ہیں:

حشو کے گھروں کے دو چار پیگ لگانے کے بعد ایاز بے حد جذباتی ہو گیا۔ وہ عدالت میں کیوں کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ہی سانس میں بولتے ہوئے جبکہ حشو کے ہر چہونے لگا۔ پھر کھڑے ہو کر انگریزی میں تقریر کرنے لگا: I owe half my existence to Hashu. (میرا نصف وجود حشو کی وجہ سے ہے۔)

حشو جواباً بولا: Why half Ayaz? Why not full? (نصف کیوں ایاز؟ مکمل کیوں نہیں؟)

ایاز بولا: "مکمل نہیں حشو، صرف نصف۔"

حشو انگریز سامراج کے سخت خلاف تھے اور چاہتے تھے کہ جتنی جلد ہو سکے، متحدہ ہندوستان کو برطانوی راج سے چھٹکارا حاصل ہو۔ شیخ ایاز اپنی کتاب سماہیوال جیل کی ڈائری کے صفحہ 597 پر حشو کی سامراج دشمنی کو یوں بیان کرتے ہیں:

حشونے انگریز سامراج کے خلاف پوسٹر تیار کیا، جس میں ہندوستان کے نقشے پر ایک بوٹ بنا ہوا تھا اور لکھا تھا: Stop this march of imperialism۔ یہ پوسٹر چھاپنے پر انگریزوں نے اسے دو سال کی سزا دی تھی مگر وہ ڈیڑھ سال کے بعد اکتوبر 1941 میں رہا

ہو گیا تھا۔

شیخ ایاز حرید لکھتے ہیں کہ وہ اکثر کسی کا قول دہراتا تھا:

I shall live for comunism, I shall die for communism,
but I shall not live under communism.

(میں کمیونزم کے لیے جیوں گا، میں کمیونزم کے لیے مروں گا، لیکن کمیونزم کے تحت نہیں جی سکتا۔)

حشوشو بھوکو بھی کہتا تھا:

You will always be used by communists and supply
with your life and bones the foundation of a new
building.

(تمہیں کمیونسٹ ہمیشہ استعمال کریں گے۔ وہ تمہاری زندگی اور ہڈیاں ایک نئی تعمیر کی

بنیادوں میں کام لائیں گے۔)

حشوشو سندھ کو اپنا وطن مانتے تھے اور کسی بھی صورت میں یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد بھی انہوں نے پاکستان نہ چھوڑا۔ 1947 میں انھیں کراچی میں نظر بند کر دیا گیا۔ شیخ ایاز کے بقول، اس وقت وہ دن رات اپنے فلیٹ میں بند جی ایم سید کی کتاب نئے سندھ کے لیے جدوجہد) کا انگریزی ترجمہ *My Struggle for New Sindh* کے عنوان سے کر رہے تھے۔

تقسیم کے بعد جی ایم سید کے نظریات حکمرانوں کے لیے قابل قبول نہ تھے۔ تقسیم سے قبل حشوشو برطانوی راج کا نشانہ بنے اور پاکستان بننے کے بعد پاکستانی بیوروکریسی کا۔ پولیس نے حشوشو کو مسعود کھدر پوش کی عدالت میں پیش کیا جو اس وقت کراچی کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ (مسعود کھدر پوش وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سندھ کے ہاریوں کی حالت زار جاننے کے لیے کمیشن میں اختلافی نوٹ لکھا تھا جو بعد ازاں ”ہاری رپورٹ“ کے نام سے شائع ہوا۔) مسعود کھدر پوش حشوشو کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ شیخ ایاز اپنی کتاب سماہیوال جیل کی ڈائری کے صفحہ 550 پر لکھتے ہیں:

”دوران گفتگو مسعود نے حشوشو سے کہا، ”حشوشو ہندوستان کیوں نہیں چلے جاتے؟“

حشوشو نے ٹکا کر جواب دیا، ”مسعود، یہ میرا وطن ہے، میں ہندوستان کیوں جاؤں؟“

مسعود نے اپنے انگوٹھے سے برابر والے کمشنر کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:

"You Sindhis will be decimated like Red Indians."

(تم سندھی ریڈ انڈینز کی طرح ملیا میٹ کر دیے جاؤ گے۔)

پھر مسعود نے سر جھکا کر حشو کی نظر بندی کی معیاد بڑھانے کا آرڈر لکھا اور جب تک ہم ان کے کمرے سے نکل نہیں گئے، اس نے ہمیں آنکھیں اوپر اٹھا کر نہیں دیکھا۔

میں مسعود کے الفاظ سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ حشو کی رہائی کے کچھ عرصے بعد انھیں ملک بدر کیا گیا۔ ہم انھیں سائیکس پیٹ کے گھر سے ایر پورٹ چھوڑ آئے تھے۔

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، حشو تقسیم کے بعد بھی ہندوستان ختم ہونے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ 1963 میں ہندوستان میں 15 برس گزارنے کے بعد بھی وہ خود کو وہاں شرارتی (مہاجر) سمجھتے تھے۔ انھیں شاید وطن سے دوری کے کرب کا مکمل اندازہ تھا۔

جلا وطنی کے بعد ہندوستان میں ان کی جو حالت ہوئی اسے معروف سندھی ہندوستانی پھمن کوئل اپنی خود نوشت کے صفحہ 4-73 پر یوں بیان کرتے ہیں:

ایک رات میں بھٹی میں کیرت بابائی کے گھر بیٹھا تھا۔ ابھی ہم نے پہلا ہی پیگ بنایا تھا کہ دروازے کی کھنٹی بجی۔ کیرت کی بیوی سویتا نے دروازہ کھولا تو حشو اندر داخل ہوئے۔ پٹنی ہوئی قسطنطنیہ اور ملک پیٹ، مہینے بھر کی بڑھی ہوئی سپید دازھی، سر پر سیاہ رنگ کا پرانا پکا ہوا فیلٹ ہیٹ، جھریوں بھرا چہرہ، اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔

"ارے پھمن تم؟" وہ مجھ سے بغل گیر ہو کر چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئے۔ کیرت نے بے نیازی سے ان کے لیے ایک پیگ بنایا۔ وہ پورا گلاس ایک ہی گھونٹ میں پی گئے۔ کیرت مجھے وہاں سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آیا اور کہنے لگا: "یہ آسانی سے چھپا نہیں چھوڑیں گے، تم انھیں 5 روپے دے کر جان چھڑاؤ۔ میں دے دے کر تھک گیا ہوں۔ پیسے ملتے ہی وہ یکدم چلے جائیں گے۔" میں نے آنسو بھری آنکھوں سے حشو کو صوفے سے اٹھایا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بوتل تلاش کر رہے تھے جو کیرت نے الماری میں رکھ دی تھی۔

میں نے جیب سے 10 کا نوٹ نکال کر چپ چاپ حشو کی ہتھیلی پر رکھ کر ان کی مٹھی بند کر دی۔ پیسے ملتے ہی حشو فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ میں دروازے کی اوٹ سے سندھ کے اس عظیم دانشور، اعلیٰ مفکر، انگریزی صحافت کی دنیا میں آبرو دار رہتہ رکھنے والے حشو کی لرامانی کو آخری بار بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے اندھیرے میں گم ہوتے دیکھتا رہا۔

واپس اندر آ کر میں نے کیرت سے کہا کہ کھا، مت منگوانا، آج میں ایک لقمہ بھی نہیں نکل پاؤں گا۔

حشو کتنے عظیم انسان تھے، ان کی عظمت کو ایک بلاگ میں بیان نہیں کیا جاسکتا، اس کے لیے ایک کھل کتاب کی ضرورت ہے۔ انھوں نے بلد وطن ہونا پسند کیا، لیکن اپنے خیالات پر اور اپنی جدوجہد پر سمجھوتہ کرنے کے لیے کبھی رضا مند نہیں ہوئے۔ پاکستان سے جلا وطنی کے بعد بھی انھیں پاکستان ہجرت کرنے والوں کا خیال تھا کہ کہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، صرف اس وجہ سے کہ انھوں نے ترک وطن کیا تھا اور وہ ترک وطن کی تکلیف سے اچھی طرح واقف تھے۔

بیچارہ ریڈیو پاکستان

”جن (چاند) میں نے کراچی میں تین نفے آج ہی ریکارڈ کروائے ہیں۔ ٹی رات کو آٹھ بجے ریڈیو پر سن لیتا۔“

یہ الفاظ پاکستان کی نامور گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہاں کے تھے، جو کہ پاکستان کے اس وقت کے صدر جنرل یحییٰ خان سے ٹیلیفون پر بہت ہی بے تکلفی سے بات کر رہی تھیں۔ اس واقعے کے راوی جمیل زبیری صاحب ہیں، جنہوں نے ریڈیو پاکستان کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا۔ یہ تمام صورتحال انہوں نے اپنی کتاب بادِ خرامہ: ریڈیو پاکستان میں 25 سال کے سفر 222 پر بیان کی ہے۔ وہ اس حوالے سے مزید لکھتے ہیں:

[1971 میں جس وقت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ ہو رہی تھی] لڑائی چاری تھی اور ہم وکٹ نفے وغیرہ تیار کرنے میں مصروف تھے۔ کسی طرح مادام نور جہاں ایک روز لندن سے کراچی پہنچ گئیں اور نفے ریکارڈ کروانے ریڈیو پاکستان کراچی اسٹیشن آئیں۔ ریڈیو نے ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا، اور اسی وقت انتظامات کر کے ان کی آواز میں تین نفے ریکارڈ کر لیے۔

نفے ریکارڈ کر کے وہ اسٹوڈیو سے نکلیں اور اسٹیشن ڈائریکٹر طاہر شاہ کے کمرے میں آ کر ان سے کہنے لگیں کہ ٹیلیفون یحییٰ خان سے ملوایں، اور میری بات کروائیں۔ کچھ بھی ہو، یحییٰ خان بہر حال صدر تھے۔ وہ ذرا گھبرائے۔ وہ کہنے لگیں، آپ ڈریں نہیں، رنگ کریں اور ٹیلیفون مجھے دے دیں۔ جب وہ کسی طرح نہیں مانیں تو طاہر شاہ مجبور ہو گئے۔ اس وقت میں بھی ان کے کمرے میں موجود تھا۔ میں اس واقعے کا چشم دید گواہ ہوں۔ چنانچہ فون ملا یا گیا۔ شاید پہلے ان کے سیکریٹری بولے ہوں گے، پھر وہ خود فون پر آ گئے۔ تب مادام نور جہاں نے ان سے یہ الفاظ کہے تھے۔

ہم لوگوں کے چٹکے چھوٹ گئے۔ مادام نور جہاں نے خود ہی نفے نشر ہونے کا وقت بھی

مقرر کر دیا اور صدر کو بتا دیا۔ پریشانی یہ تھی کہ اس وقت خبریں نشر ہوتی تھیں۔ جنگ ہو رہی تھی اور نقضوں کے لیے خبروں کا وقت تبدیل نہیں کیا جاسکتا تھا۔ مادام نور جہاں کو کھانے کے لیے دوسرے کمرے میں بھیج دیا گیا اور طاہر شاہ نے پریشانی میں ڈائریکٹر جنرل کو اسلام آباد فون کر کے سب بتا دیا۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صدر کے سیکرٹری سے بات کر لوں گا۔ یہ نئے خبروں پر تبصرے کے بعد نشر کر دیے جائیں۔

ریڈیو پاکستان اپنے آغاز سے لے کر اب تک حکومتی ترجمان کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ ریڈیو کو چلانے والے افسران کا انتخاب حکمرانوں کی پسند اور ناپسند سے ہوتا تھا۔ زیڈ اے بخاری مارشل لا کے نفاذ سے پہلے نوکر شاہی کے بہت قریب اور اس کی سازشوں میں شریک رہے تھے، اس حوالے سے مارشل لا حکومت کا پہلا شکار بنے۔ برہان الدین حسن اپنی کتاب پس پردہ کے صفحہ 38 پر اس حوالے سے لکھتے ہیں:

جب ایوب خان قوم سے پہلے خطاب کے لیے براڈ کاسٹنگ ہاؤس آئے تو انھوں نے فوری طور پر زیڈ اے بخاری کے بارے میں ناپسندیدگی کا تاثر دیا۔ ممکن ہے انھوں نے بخاری کو ضرورت سے زیادہ پر اعتماد پایا ہو، یا ان سے تھوڑی بہت گستاخی سرزد ہو گئی ہو۔ بخاری صاحب اس کے تھوڑے عرصے بعد ریٹائر کر دیے گئے۔ ان کے پرانے ساتھی سید رشید احمد بھی، جنھیں ان کا جانشین مقرر کیا گیا، زیادہ عرصہ اپنے عہدے پر نہیں رہ سکے اور ریڈیو پاکستان کا کنٹرول سرکاری افسروں کے ہاتھ میں چلا گیا جو اسے حکومت کی منشا کے عین مطابق چلانے کا فن خوب جانتے تھے۔

اس طرح ریڈیو پاکستان جو کہ ثقافت اور آرٹ کی تخلیق کا مرکز تھا، محض وزارت اطلاعات کا ایک ماتحت دفتر بن کر رہ گیا۔ ریڈیو کی خبروں کو بھی تقریروں، بیانات اور پی آئی ڈی کے جاری کردہ پریس نوٹس کا ملغوبہ بتا دیا گیا۔ مجھے ایک سینئر سرکاری افسر کی بات یاد ہے جسے ریڈیو پاکستان کا ڈی جی مقرر کیا گیا۔ یہ موصوف پہلی بار براڈ کاسٹنگ ہاؤس کے سرکاری دورے پر آئے۔ اس سے پہلے انھوں نے نہ تو ریڈیو اسٹیشن کی شکل دیکھی تھی

نہی زندگی میں کبھی مانگیر دفن سے واسطہ پڑا تھا۔ اس لیے وہ ریڈیو پاکستان کو بار بار "دی ریڈیو پاکستان" کہہ رہے تھے۔

ریڈیو پاکستان کے ملازمین کی نوکری ہمیشہ داؤ پر لگی رہتی تھی۔ خصوصاً آمرانہ دور حکومت میں کسی بھی ایسے لفظ پر جو حکمران یا اس کے حواریوں کو ناگوار گزرے، نہ صرف افسران کی طلبی ہوتی تھی، بلکہ اظہارِ وجوہ کے نوٹس بھی جاری کیے جاتے تھے۔ وہ بھی اس صورت میں جب وہ فرد باقاعدہ ملازم ہو۔ اگر ملازم نہیں، بلکہ لکھاری یا دانشور ہوتا تو اس کا نام سیاہ فہرست (بلیک لسٹ) میں ڈال دیا جاتا تھا اور اس کے بعد ان کے ریڈیو میں داخلے پر پابندی لگا دی جاتی تھی۔ بعض اوقات صورت حال انتہائی مضحکہ خیز ہو جاتی۔ جمیل زبیری جزل نیا کے دور کی ایسی ہی ایک صورت حال کا ذکر اپنی کتاب کے صفحہ 287 پر یوں کرتے ہیں:

اس زمانے میں ہم عالمی سروں سے ایک پروگرام "کلام شاعر بہ زبان شاعر" نشر کیا کرتے تھے۔ ایک روز ایک شاعر اپنا کلام میرے پاس لے کر آئے۔ ان کا نام ضیاء الحق تھا۔ میں نے فزل دیکھی، ٹھیک ٹھاک اور قابل نشر تھی۔ انھیں اوپر اسٹوڈیو میں بھیج دیا۔ میری خوش قسمتی کہ اس وقت ڈیوٹی پر آغا جان جیسا سمجھدار ڈیوٹی افسر موجود تھا۔ ذرا ہی دیر میں میرے پاس ان کا فون آیا۔ بولے: زبیری صاحب، ایک شاعر اپنا کلام نشر کروانے آئے ہیں اور اپنا پورا نام مع تخلص کے نشر کرنا چاہتے ہیں۔ ضیاء الحق تھند۔

میں نے پریشان ہو کر کہا کہ انھیں روکیں، فوراً روکیں۔ وہ کیوں مجھے اور آپ کو ملازمت سے نکلوانا چاہتے ہیں؟ بہر حال، میں نے آغا جان سے کہا کہ انھیں کہیں کہ وہ نیچے آ کر اپنا کلام ریکارڈ کروائیں، ہم بعد میں نشر کر دیں گے۔ (ریڈیو پاکستان کراچی میں ایک دفتر نیچے بھی بنا ہوا ہے)۔ چنانچہ وہاں ان کی ریکارڈنگ کی گئی اور ان سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنا مقطع نہ پڑھیں۔

جب پاکستان میں ایف ایم ریڈیو کا آغاز ہوا تو اس نے اے ایم ریڈیو کے روایتی طریقہ کار کو تقریباً تباہ کر دیا۔ یہ عوامی ریڈیو تھا جو عوام کی زبان میں بات کرتا تھا۔ اس سے متاثر ہو کر پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے بھی ایف ایم ریڈیو کا آغاز کیا۔ اسی طرح کا ایک ایف ایم اسٹیشن حیدرآباد

میں قائم کیا گیا۔ ابتدا میں میرے دوستوں احمد رضا اور جنید نصیر فاروقی کا انتخاب بحیثیت میزبان کے کیا گیا۔ ان دونوں دوستوں نے ایف ایم 101 حیدر آباد کے حوالے سے بہت شہرت کمائی۔ احمد رضا آج کل بی بی سی میں پروڈیوسر کے حوالے سے خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ جنید نصیر فاروقی کراچی میں مختلف ایف ایم ریڈیوز پر میزبانی کے فرائض سرانجام دیتے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے ہمیں راغب کیا کہ ہم بھی ایف ایم میزبانی کے لیے آڈیشن دیں اور ان دونوں کی رہنمائی کی وجہ سے 45 لوگوں میں سے جو تین لوگ منتخب ہوئے، ان میں ہم بھی شامل تھے۔

ایک دن عالمی یوم خواتین تھا۔ یہ جنرل پرویز مشرف کے دور کی بات ہے۔ ہم نے اس موقع پر ایک گانا ”ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے“ نشر کیا۔ یہ گانا بھی آدھائی نشر ہوا تھا کہ ڈیوٹی افسر مجاہد عزیز ہانپتے کانپتے اسٹوڈیو میں داخل ہوئے اور ساؤنڈ انجینئر کو عجیب و غریب اشارے کرنے لگے۔ ہم ان کے اشارے سمجھ نہ پائے۔ اردو میں ایک مثال مشہور ہے کہ گونگے کی بولی گونگے کی ماں ہی سمجھے۔ اچانک ہیک گراؤنڈ میوزک چلنا شروع ہو گیا۔ ہم حیران پریشان۔ انھوں نے کہا کہ دوسرا گانا نشر کرو۔ اس کے بعد ہم نے نئے سرے سے تمہید باندھی، فنی خرابی کا ذکر کیا، اور نیا نغمہ نشر کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ایف ایم انچارج نے اس بات پر اعتراض کیا تھا کہ یہ نغمہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں نشر ہوا تھا۔ وہ اب جلد طعن ہیں، اور ملک میں مشرف کی حکومت ہے۔ سارے پروگرام مانیٹر ہوتے ہیں۔

انھوں نے عینے کو کہا کہ یہ شخص ہماری نوکریوں کے پیچھے پڑا ہے، اب اسے پتا لگے گا۔ پتا کیا لگنا تھا! کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ہمیں آف ایر کرنے کے لیے کیا گیا۔ لیکن 2015 میں جب جیل زبیری صاحب کی کتاب پڑھی تو اندازہ ہوا کہ ان کی بات سچ تھی۔ جیل زبیری نے اپنی کتاب کے صفحہ 287 پر ایسے ہی ایک واقعے کو یوں بیان کیا ہے:

ہیپلز پارٹی نے اگلے سال بھٹو کی سالگرہ منانے کا فیصلہ کیا۔ عالمی سروس سے ان دونوں فرمائشی پروگرام نشر کیا جاتا تھا۔ اتفاق سے وہ وہی دن تھا۔ ایک فلمی گانا ”سالگرہ کا دن آیا ہے“ بہت مقبول ہوا تھا اور ہمارے پاس اسے نشر کرنے کی فرمائش کے کئی خط آئے تھے۔ سالگرہ کے دن اس خط کو غیر ارادی طور پر فرمائش میں شامل کر کے مجھے بھیج دیا گیا۔

میں نے بھی اسے کوئی خاص اہمیت نہ دی، اور وہ گانا نشر ہو گیا۔ اور چونکہ وہ گانا بہت پسند کیا جا رہا تھا، لہذا کراچی اسٹیشن کے اناؤنسر نے ہماری سرورس سے یہ ریکارڈ لے کر کراچی اسٹیشن سے بھی نشر کر دیا۔ اس کا نشر ہونا تھا کہ قیامت سی آگئی۔ کراچی سے اسلام آباد تک ٹیلیفون کھڑکنے لگے اور انکو آڑی شروع ہو گئی کہ یہ گانا بھنوکے سا لگرہ کے دن کیسے اور کیوں نشر کیا گیا۔

وہ مزید لکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے روزنامہ جسارات نے اگلے دن نہ صرف اس خبر کو موٹا موٹا چھاپا، بلکہ ساتھ یہ بھی اضافہ کیا گیا کہ "عالمی سرورس سے نہ صرف یہ گانا نشر کیا گیا ہے، بلکہ یہ بھی سنا گیا ہے کہ اس کے ایک کمرے میں بھنوکے سا لگرہ کا ایک بھی گانا گیا ہے۔"

بہر حال اس خبر کے بعد مجھے دارنگ کا ایک خط ملا۔ کراچی اسٹیشن کے پروڈیوسر کی دو سال کے لیے ترقی بند ہوئی، اور کراچی اسٹیشن کا اناؤنسر معطل کیا گیا۔ بعد میں ان دونوں کو معافی مل گئی تھی اور میری دارنگ بھی فائل سے خارج کر دی گئی تھی۔ چند روز بعد ڈپٹی کنٹرولر بدر عالم کا تہا دل ہو گیا اور ان کی جگہ مجید فاروقی آ گئے۔

ریڈیو پاکستان کی تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے پر ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کی تقریبات و دہائیوں پر مشتمل تاریخ سے چند واقعات آپ کی نذر کیے جائیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر اس ادارے کو آزادانہ طور پر کام کرنے دیا جاتا تو یہ بلاشبہ دنیا کی نامور ریڈیو سروسز میں شمار ہوتا۔

لیکن ان سب واقعات کے باوجود اس بات سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے کہ ریڈیو پاکستان اب بھی ایک بہت ہی معیاری ادارہ ہے، اور میڈیا کی ترقی کے اس دور میں جہاں زبان و بیان کے نیچے ادھیرے جاتے ہیں، وہاں ریڈیو پاکستان میں اب بھی تلفظ میں زیر زبر پیش کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پاکستانی فلمی انڈسٹری اور صحافت کے بڑے بڑے ناموں نے اپنے کریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا، اور یہیں سے حاصل کی گئی تربیت کے ثل بونے پر اپنا آپ منوایا ہے۔

سندھ کے عوامی سیاستدان: عبد المجید جیٹھانند سندھی

گزشتہ دنوں ہمارے بلاگ ”پیارے ریڈیو پاکستان“ پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک ہم دم دیرینہ ولی محمد صاحب نے فرمایا کہ ہم لکھتے تو ٹھیک ہیں، لیکن کبھی دائیں بازو کی نامور شخصیات کے بارے میں نہیں لکھا۔ گزارش یہ ہے کہ تقسیم سے قبل دائیں اور بائیں کی سیاست تو ضرور ہوتی تھی لیکن اس میں نمایاں بات سیاہ اور سفید کی ہوتی تھی۔ کوئی مذہبی شخصیت ہو یا سکولر، اس کا کردار دیکھا جاتا تھا نہ کہ نظریات۔ فیض عبد المجید سندھی بھی ان ہی میں سے ایک تھے۔

پیر علی محمد راشدی 1980 کی دہائی میں شائع ہونے والے اپنے کالموں کے مجموعے رودادِ جمن (مطبوعہ 2002) کے صفحہ 69 پر لکھتے ہیں:

فیض صاحب مرحوم کو پاکستان کی خدمت کا موقع نہیں دیا گیا۔ جیسے ہی نوکر شاہی کے تعاون سے ایوب خان نے اقتدار پر قبضہ کیا تو اس کو 85 سال کی عمر میں اس گناہ کی پاداش میں جیل میں ڈال دیا گیا کہ اس نے ایک کاغذی عرضداشت یا *Petition of Rights* بصورت قرار داد مرتب کی تھی جس کا مفہوم یہ تھا:

”اے سلطان ابن سلطان، فی الحال شہنشاہ پاکستان، جنرل ایوب خان، فیلڈ مارشل (بغیر کوئی جنگ لڑے) زمین و زمان، خالق شوشہ بنیادی جمہور یاں، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح پاکستان اور اس پر آپ کا شخصی راج مبارک کرے کیونکہ شروع میں یہ ملک آپ ہی نے اپنی لکوار آبدار سے انگریز اور ہندو دونوں کو میدان جنگ میں شکست دے کر حاصل فرمایا تھا (جب سیاست دان اور ہندوستان کے مسلمان دو ٹکڑے ہو کر رہ گئے تھے)۔

”اس وقت ہم سوختہ سماں، بندگانِ درگاہ، بندوق پائیکاہ کی التجا صرف اتنی ہے کہ پاکستان میں بسنے والے ان بے زبان، انسان نما کیڑوں کو (جن کو عرف عام میں عوام کہا جاتا ہے)، ان کے پیدائشی، جمہوری، اور انسانی حقوق سے مزید وقت محروم نہ رکھا جائے، اور شعبہ باز یوں اور جھوٹی زبانی طفل تسلیوں کو چھوڑ کر ان کی طرف انسانی جمہوری

حقوق کا ٹکڑا پیسہ کر، ان کو اقوام عالم کے سامنے مستحکم بنے آبرو ہو کر رہنے سے بچا لیا جائے۔“

اس 85 سال کے بوڑھے بیمار کی تب جا کر ایوبی عتاب سے جان چھوٹی جب اللہ تعالیٰ نے خود ایوب خان کو ہٹانے کا انتقام فرمایا۔ عوام کو حقوق پھر بھی نہیں ملے، صرف اتنا ہوا کہ ایوب خان کی جگہ یحییٰ خان آ گیا۔ یعنی یک نہ شد و شد۔

فیض صاحب کے اجداد سہون شریف سے ہجرت کر کے ٹھٹھہ میں آباد ہوئے۔ ان کے خاندان کا تعلق قانون کی مہارت رکھنے والے ہندو غاٹوں کی شاخ لویانی سے تھا۔ سائیں جی ایم سید اپنی کتاب جنب گداں ہم جن سہیں (میرے ہم دم، میرے رفیق) میں لکھتے ہیں:

فیض صاحب کا نام جیٹھانند تھا۔ وہ 7 جولائی 1889ء 8 ذوالقعدہ 1306 ہجری کو اتوار کے دن پیدا ہوئے۔ 10 فروری 1908ء کو انھوں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا۔ ان کا اسلامی نام عبدالجید رکھا گیا۔ ہندوؤں کے احتجاج پر انھیں کچھ عرصے کے لیے ٹڈھیانہ بھیج دیا گیا، جہاں سے وہ جلد کراچی لوٹ آئے۔ کراچی کے حالات سازگار نہ پا کر وہ حیدرآباد نکل ہو گئے۔

فیض صاحب نہ صرف سندھ اور انڈیا، بلکہ بین الاقوامی سیاست پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ان کی سیاسی پوزیشن گویاں ہمیشہ سچ ثابت ہوتی تھیں۔ اس حوالے سے ان کا مطالعہ اتنا وسیع تھا کہ سندھ کے نامور سیاستدان ان کو اپنا رہنما مانتے تھے۔ وہ انتخابی سیاست کی روح سے بھی بخوبی واقف تھے اور ان کے انتخابی فیصلے ہمیشہ کامیاب ہوتے تھے۔

انھوں نے ایسا ہی ایک فیصلہ کیا اور وہ سرشاہنواز بھٹو کے خلاف انتخابات میں حصہ لینا تھا۔ لاڑکانہ میں سرشاہنواز بھٹو کے خلاف انتخابات لڑنا ایک انتخابی فیصلہ تھا۔ فیض صاحب کا تعلق عوام سے تھا، اور ان کا انداز بھی عوامی تھا۔ ان کی انتخابی مہم تل گازیوں پر چلائی گئی، جبکہ سرشاہنواز بھٹو کے حمایتی ان کی مہم جیپوں پر چلا رہے تھے۔ ہیر علی محمد راشدی اپنی کتاب اُپہ ذہنہ اُپہ شہنہ (وہ دن وہ لوگ) کے صفحہ 162 پر لکھتے ہیں:

وہ سرشاہنواز بھٹو مرحوم کے چلتے سے امیدوار ہو کر سر صاحب کو شکست دے کر سندھ اسمبلی

کے ممبر منتخب ہوئے۔ سرشاہنواز سندھ کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے خارج ہو گئے۔
بعد ازاں انھوں نے بمبئی میں ایک سرکاری عہدہ حاصل کیا۔

سرشاہنواز بھٹو کی پڑپاتی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب *Songs of Blood and Sword* (ترانہ ہائے خنجر و خون) کے صفحہ 43 پر اس تمام واقعے کو اپنے مفرد انداز میں پیش کرتی ہیں۔ اپنے پڑدادا سرشاہنواز بھٹو کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ان کے مقابلے میں انتخابات میں حصہ لینے والے شیخ عبدالجید سندھی کو وہ ایک غیر معروف اور غیر مقامی شخصیت قرار دیتی ہیں۔ کاش وہ یہ سطور لکھنے سے پہلے شیخ عبدالجید سندھی کے بارے میں کچھ مطالعہ کر لیتیں، تو مجھے یقین ہے یا تو ان کے یہ خیالات کتاب میں شامل نہ ہوتے، اور اگر ہوتے تو طرز تحریر کچھ الگ ہوتا۔ فاطمہ بھٹو نے جو لکھا ہے، ہم اُسے من و عنان بیان کرتے ہیں:

1935 میں برطانوی راج نے انڈیا ایکٹ کے تحت مختلف صوبوں میں کوئٹہ قائم کیں اور اکتوبر 1937 میں انتخابات ہوئے۔ چونکہ ان دنوں سندھ صوبے میں کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، اس لیے یہ انتخابات بہت غیر معمولی تصور کیے جا رہے تھے۔ سرشاہنواز بھٹو جو کہ زہر مار کرنے والے غلام مرتضیٰ کے بیٹے تھے اور برطانوی راج کی طرف سے متنازع قرار دیے گئے تھے، اپنے علاقے لاڑکانہ سے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کھڑے ہوئے۔

وہ ایک زمیندار، معزز اور وہاں کے مقامی شخص تھے اور کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے، لیکن پھر بھی ہار گئے۔ ایک نہایت غیر معروف اور غیر مقامی شخص شیخ عبدالجید سندھی نے سرشاہنواز بھٹو کو ان انتخابات میں شکست دے دی۔ بعد میں یہ افواہ بھی سننے میں آئی کہ شیخ کو بھٹو قبیلے کے کچھ افراد کی درپردہ مدد حاصل تھی تاکہ سرشاہنواز بھٹو کو مقامی سیاست سے قاریغ کیا جاسکے۔

وہ مزید لکھتی ہیں: ”سرشاہنواز پرانے خیالات کے آدمی تھے۔ انھوں نے انتخابات میں شیخ عبدالجید سندھی کی اس خودکار جیت اور اپنی شکست کو دھوکا جانا لیکن اس معاملے کو آگے نہیں بڑھایا۔ انھوں نے اپنے خاندان کے ساتھ سندھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور 1938 میں بمبئی منتقل ہو گئے۔“

ہمیں نہیں معلوم کہ فاطمہ بھٹو نے انھیں غیر معروف شخصیت کس طرح قرار دیا ہے، یا ان کے نزدیک کسی شخص کے معروف ہونے کا معیار کیا ہے۔ شیخ صاحب کی صلاحیتوں سے اس زمانے میں سب بخوبی واقف تھے۔ وہ ہندوستان کی سیاست میں پیش پیش رہے، اور انھیں آل پارٹیز کانفرنس کا صدر بھی بنایا گیا۔ ہندوستان کی سیاسی قوتوں اور جملہ قوموں کو بھی ان کی صلاحیتوں کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ شیخ عبدالمجید سندھی نے سندھ کی صوبائی سیاست میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ وہ بمبئی کونسل کے ممبر رہے۔ اس کے بعد انھوں نے سندھ اسمبلی کی رکنیت بھی حاصل کی۔ سیاست کے علاوہ وہ مصحفیت سے بھی کافی عرصہ وابستہ رہے۔ انھوں نے سندھ میں مسلمانوں کے واحد روزنامے الوحید کی ادارت بھی کی۔ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کرنے کی تحریک میں بھی انھوں نے بھرپور حصہ لیا۔

شیخ صاحب انتہائی سادہ قسم کے انسان تھے۔ مسلم لیگ سے ان کا بے حد لگاؤ تھا، اور وہ مسلم لیگ کو منظم کرنا چاہتے تھے۔ اس حوالے سے انھوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی سندھ میں ایک شاخ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کام کے لیے انھوں نے کچھ سیاسی شخصیات کو مشاورت کے لیے اپنے گھر مدعو کیا۔ اس مشاورت کا احوال جی ارناتا نے شیخ صاحب پر خان محمد پنہور کی لکھی ہوئی کتاب شمع عبدالمجید سندھی، زندگی اور کامیابیاں کے ابتدائے میں یوں بیان کیا ہے:

میں اس وقت شیخ صاحب کی طرف سے دی گئی دعوت میں شریک تھا۔ قریب 12 افراد نے وہاں شرکت کی تھی۔ شیخ صاحب کے گھر میں اتنی کرسیاں نہیں تھیں لہذا ہم سب نیچے فرش پر بیٹھ گئے۔ شیخ صاحب نے ہمیں آل انڈیا مسلم لیگ کی سندھ میں شاخ قائم کرنے کے حوالے سے آگاہی فراہم کی۔ انھوں نے اس کی اہمیت بھی بتائی، اور اس حوالے سے انھوں نے بہت پختہ دلائل دیے۔ ہم سب ان کی اس تجویز پر متفق ہو گئے۔ ہم نے متفقہ طور پر شیخ صاحب کو اس نئی قائم ہونے والی سندھ مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا۔ اب سوال یہ اٹھا کہ اس پارٹی کا سیکرٹری جنرل کسے بنایا جائے؟ اس بات پر بھی ہم سب نے متفقہ رائے قائم کی اور فیصلہ شیخ صاحب پر چھوڑ دیا۔

پیر علی محمد راشدی اپنی کتاب اُپ ڈینہ اُپ ڈینہ (دو دن، دو لوگ) میں لکھتے ہیں کہ 1938 میں منعقد ہونے والی کراچی مسلم لیگ کانفرنس میں شیخ صاحب نے تاریخی قرارداد پیش کی جس نے

تحریک تقسیم برصغیر و قیام پاکستان کی بنیاد ڈالی۔

قیام پاکستان کے بعد شیخ صاحب سیاسی طور پر مستحب ٹھہرے۔ وہ شخص جس نے ہندو سے مسلمان ہونے کے بعد جس جوش و جذبے سے ہندوستانی مسلمانوں کے حقوق کے لیے نہ صرف آواز اٹھائی، بلکہ عملی طور پر بھی جدوجہد کی، ان کی ان تمام خدمات کا صلہ دینے کے بجائے انہیں سیاسی اچھوت قرار دے دیا گیا۔

ان کا کردار مثالی تھا اور ان کی شخصیت اتنی وسیع اور کثیر الجہت تھی کہ ایک بلاگ میں اس کا احاطہ ممکن نہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس حوالے سے ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر سکیں، لیکن یہ عمر بیکراں ہے جو بلاگ جیسے کوزے میں نہیں سما سکتا۔

قائد اعظم کے چہیتوں کی در بدری

فیضی رحیمین اور عطیہ بیگم کی محبت ایک لازوال داستان ہے۔ فیضی رحیمین ایک یہودی تھے اور عطیہ مسلمان۔ دونوں کی شادی کی بنیادی وجہ ان کے مابین فون اٹیفہ سے دلچسپی تھی۔ فیضی رحیمین اور عطیہ بیگم کی محبت بعد میں شادی میں تبدیل ہو گئی۔ عطیہ سے شادی کرنے سے قبل فیضی رحیمین نے اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر محمد یامین کے پی ایچ ڈی کے تحقیقی مقالے کے مطابق فیضی رحیمین 19 دسمبر 1880 کو ہندوستانی شہر پونا میں پیدا ہوئے۔ وہ پیدائشی یہودی تھے۔ ان کا پیدائشی نام سمبول رحیمین تھا۔

عطیہ فیضی کا تعلق ایک امیر و کبیر گھرانے سے تھا۔ عطیہ ترکی میں پیدا ہو گئیں۔ اس زمانے میں بچیوں کی تعلیم کا تصور نہ تھا اور پردے کی پابندی تھی۔ عطیہ نے نہ صرف تعلیم حاصل کی بلکہ یورپ کی سیاحت بھی کی۔ سفر یورپ کے دوران ان کی مغربی دانشوروں سے بھی ملاقاتیں ہو گئیں۔ ماہر القادری اپنی کتاب ہمارے ہندو گان کے صفحہ نمبر 146 پر لکھتے ہیں: ”اس سفر نے نسوانی آزادی کے جذبے کو اور زیادہ افرنگ زدہ بنا دیا۔“ ان کے مطابق مہاتما گاندھی جب پہلی بار گول میز کانفرنس میں شرکت کے بعد بحری جہاز سے ہندوستان واپس آرہے تھے تو عطیہ بھی اسی جہاز میں تھیں۔ انھوں نے اصرار کر کے گاندھی جی کی انگلی میں آل پن چھوئی اور گاندھی جی نے اپنی انگلی کے خون کا نشان عطیہ فیضی کی آنوگراف بک پر ثبت کر کے دستخط کیے۔

فیضی اور عطیہ بیگم کی شادی 1912 میں ہوئی اور یہ ساتھ 1964 میں فیضی کی وفات تک برقرار رہا۔ مارگری حسین کا مضمون روزنامہ ڈان کراچی میں 29 اکتوبر 3 نومبر 1996 کو شائع ہوا تھا۔ مضمون کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ اجمل کمال نے اپنی مرتبہ کتاب کراچی کی کہانی میں کیا ہے۔ اس کے مطابق:

”1947 میں فیضی اور عطیہ بیگم قائد اعظم محمد علی جناح کی درخواست پر ممبئی چھوڑ کر کراچی میں آباد ہو گئے۔ انھوں نے ممبئی کے ’ایوانِ رفعت‘ کو کراچی میں دوبارہ قائم کرنے کے کام کا آغاز کیا۔ قائد اعظم نے انھیں برنس روڈ پر ایک بڑا قطعہ زمین عطا کیا جس پر انھوں نے 30 لاکھ روپے کے ذاتی خرچ

سے عمارت بنوائی۔ یہ عمارت دو الگ الگ مکانوں پر مشتمل تھی جو نفاست سے لینڈ اسکیپ کیے ہوئے باغ کے درمیان واقع تھے۔ ایک ان کی رہائش گاہ تھی اور دوسرے میں آرٹ میوزیم واقع تھا۔

”مصور لیلیٰ شہزادہ کو معمر میاں بیوی کی شفقت ہمیشہ یاد رہے گی۔ جب وہ بہت نوجوان تھیں، ان کو جمعے کی شام اپنی تصویریں دکھانے کے لیے بلایا گیا (یہ ان کے کام کی پہلی پبلک نمائش تھی)۔ حوصلہ افزائی کے طور پر فیضی صاحب نے اپنی بنائی ہوئی ایک ڈرائنگ انھیں عنایت کی۔

”یہ بات ناقابل یقین لگتی ہے کہ قائد اعظم کی خواہش کو ان کی وفات کے صرف دس برس بعد کس طرح بے دردی سے پامال کر دیا گیا۔ پاکستان کی پہلی مارشل لا حکومت کے دنوں میں کراچی کے اس وقت کے کمشنر نے فیضی رحیمین اور عطیہ بیگم کو نہایت سفاکی سے ان کے گھر سے بے دخل کر دیا۔

”اپنی موت تک ان ممتاز میاں بیوی کو بے انتہا توجہ اور دشواری جھیلنی پڑی تھی۔ گھر سے نکال دیے جانے کے بعد ان کے جمع کیے ہوئے نوادرات اور تصویریں تھیلوں اور صندوقوں میں بند ہو گئیں۔ کوئی چارہ نہ پا کر یہ میاں بیوی پڑوس کے ایک تنگ دھاریک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ ان کا سامان اسی چھوٹے سے کمرے میں ایک ڈھیر کی شکل میں پڑا رہتا۔ عطیہ بیگم نے ایک ایک کر کے اپنے جواہرات کو بیچنا شروع کر دیا تاکہ زندگی کے اخراجات پورے کر سکیں۔

”آرٹ کے مقامی رجحانات نے اور معاصر خطوط پر استوار ہو رہے تھے۔ نئے آرٹسٹ شہرت پارہے تھے۔ فیضی رحیمین کو کوئی کام نہ ملتا تھا اور ان کی بے بہا تصویروں کو بیچنے والا بھی کوئی نہ تھا۔

”معمر میاں بیوی اکثر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کراچی آرٹس کونسل کی طرف پیدل جاتے ہوئے دیکھے جاتے اور نمائشوں کی افتتاحی تقریروں اور چائے کی دعوتوں میں بلائے جانے پر ممنون ہوتے۔ لیلیٰ شہزادہ نے ایسے ہی ایک موقع پر ایک اذیت ناک نظارہ دیکھا کہ عطیہ بیگم کچھ بسکٹ پلیٹ سے چوری چھپے اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ رہی ہیں تاکہ بعد میں کھانے کے کام آسکیں۔“

منیر احمد اپنی کتاب پاکستان، سیاسی جوار بھانا کے صفحہ نمبر 159 پر سید امجد علی کے انٹرویو میں عطیہ فیضی اور ان کے شوہر فیضی رحیمین کے ساتھ ہونے والے سلوک کا حال یوں بیان کرتے ہیں:

”س: عطیہ فیضی کا مکان مالا بارمل پر تھا۔ قائد اعظم کے گھر کے قریب ہی۔“

ج: ایر یا دبی تھا۔ یہ مجھے یاد نہیں کہ قلم کاظم کے قریب تھا یا نہیں۔ لیکن کشادہ مکان تھا۔ بڑا اچھا۔

س: علامہ کا عطیہ کے ساتھ کوئی شادی کا بھی پروگرام تھا؟

ج: ناں ناں، لیکن شبلی کے بڑے شعران کے بارے میں ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا عطیہ کا۔ وہ بیچاری یہاں زل کر مر گئی۔ دونوں میاں بیوی چل سکتے نہیں تھے۔ غریب تھے۔ پیسے ان کے پاس رکشے کے لیے نہیں ہوتے تھے۔

س: کسی نے ہیلپ نہیں کی حالانکہ بوہرا تھے اور کراچی میں بوہرے تجارت میں اچھے خاصے ہیں۔

ج: نہیں، کسی نے ہیلپ نہیں کی۔ مجھے بڑا دکھ ہوا بڑا رونا آیا جس وقت میں نے انھیں کراچی میں دیکھا، دونوں میاں بیوی کو۔ غلام محمد صاحب چونکہ اس کے واقف تھے، عطیہ کو جانتے تھے۔ کراچی میں انھوں نے اسے کچھ زمین دی۔ اس میں انھوں نے ایک چھوٹا سا ادارہ بنوایا کہ ان کے مرنے کے بعد میوزیم بن جائے گا۔ وہاں وہ رہتے تھے۔ غلام محمد صاحب مر گئے۔ این ایم خان کشنر کراچی میرا دوست تھا۔ خدا بخشنے، لیکن بڑا خدی آدمی تھا۔ اس نے انھیں نکال دیا۔ زل گئے، صحیح معنوں میں زل گئے۔ عطیہ اور اس کا خاندان۔

س: آپ نے بھی کچھ نہیں کیا؟

ج: پریزیڈنٹ ایوب سے میں نے کہا کہ انھوں نے بڑی خدمت کی ہے۔ بڑے بڑے علما کی یہ واقف تھی۔ علامہ کی واقف تھی۔ ادروں کی بھی واقف تھی۔ یہ زل گئی ہے۔ اس کا وظیفہ مقرر کریں۔ نہیں کیا انھوں نے کچھ۔ مجھے ان کا بڑا دکھ ہوا۔“

ماہر القادری عطیہ بیگم کے مزار اور ردیوں کے بارے میں اپنی کتاب مادر متگاں میں یوں رقم طراز ہیں:

”کوئی کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، عطیہ بیگم اس پر طنز کرنے اور ٹوکنے، بعض اوقات ڈانٹنے ڈپٹنے سے بھی نہ چوکتیں، اس لیے ان کے جاننے والے مغلوں اور پارٹیوں میں عطیہ فیضی کے قریب آنے سے کتراتے تھے۔“

فیضی رحیم اور عطیہ فیضی دو انتہائی مصوم میاں بیوی تھے جنہیں تقسیم کے بعد ایک قطعہ اراضی الاٹ کیا گیا لیکن انہوں نے اس بات کی زحمت ہی نہیں کی کہ اس زمین کے ٹکڑے کو اپنے نام کروا لیتے۔ معروف محقق اور ادیب حمزہ فاروقی کے مطابق عطیہ فیضی نے اپنا جو گھر بنایا تھا اس کے ساتھ ایک آرٹ گیلری بھی تھی۔ ایک دن کشن کر اپنی نیاز محمد عرف این ایم خان وہاں پہنچا اور اس نے مختلف نوادرات کو بے دردی کے ساتھ الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کیا جس پر عطیہ فیضی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اسے بہت سخت ست کہا۔

این ایم خان اس وقت تو خاموشی سے وہاں سے چلا گیا لیکن یہ بات اس کے دل میں رہی اور کچھ ہی عرصے بعد اس نے انہیں وہاں سے نکالنے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ آخر کار وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گیا۔ وہ گھر اور آرٹ گیلری جو تقسیم کے بعد 30 لاکھ کی خطیر رقم سے تعمیر کیا گیا تھا، انہیں خالی کرنا پڑا۔ دونوں میاں بیوی فٹ پاتھ پر آ گئے۔ ان سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی کہ یہ زمین ان کے نام نہ تھی۔ زمین اپنے نام کرنے کے لیے تقسیم کے بعد لوگوں نے کیا کھل کھلائے، قدرت اللہ شہاب اپنی سوانح عمری شہاب نامہ میں اس کا ذکر یوں کرتے ہیں:

”امر تر سے لے کر دہلی، لکھنؤ اور پٹنہ کے جتنے صنعتی ادارے دسینا گھر تھے، وہ زیادہ تر مسلمانوں کی ملکیت تھے۔ اس میں شک نہیں کہ کچھ مطالبے ضرور جائز حقوق پر مبنی ہوں گے لیکن بہت سے کلیم صریحاً جھوٹ فریب اور جعل سازی کی پیداوار تھے۔ ایک صاحب نے اپنی درخواست میں لکھا تھا کہ وہ جو جائیداد بھارت چھوڑ آئے ہیں ان میں دہلی کا مال قلعہ بھی شامل ہے لہذا انہیں اس کی قیمت اور تاریخی عظمت کے مطابق معاوضہ دیا جائے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا شجرہ نسب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ براہ راست ملتا ہے۔“

1925 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی سلور جوبلی کی تقریب بڑے اہتمام سے منعقد کی گئی۔ اس اجلاس میں ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے آئی ہوئی خواتین نے بھی شرکت کی۔ مولوی محمد امین زبیری نے اپنی کتاب مسلم خواتین کی تعلیم (مطبوعہ 1961) میں عطیہ بیگم کی بے باکی کے حوالے سے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے:

”جب کل ہند کانفرنس کا اجلاس اسی پنڈال میں شروع ہوا تو اعلان کر دیا گیا کہ خواتین کو شرکت کی اجازت نہیں۔ مگر بمبئی کی عطیہ بیگم صاحبہ اور دوسری خواتین اعلان کے باوجود شرکت جلسہ کے لیے تشریف لے آئیں۔ پنڈال میں پہنچ کر انھوں نے کیا دیکھا کہ پردے اٹھا دیے گئے ہیں اور کرسیاں بھی الٹ دی گئی ہیں تاکہ کوئی خاتون آکر بیٹھ نہ سکے۔ کانفرنس کے بعض ارکان نے یہ دیکھ کر فوراً پردے کا انتظام کر دیا اور سارے جلسے میں اس پر اٹھارہ ناراضگی ہونے لگا۔ اتنے میں عطیہ بیگم نے زمانہ گیلری میں کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی۔ کانفرنس کے صدر نواب سر عبدالقیوم خان تھے انھوں نے بیگم صاحبہ کو اسٹیج پر آ کر تقریر کرنے کی اجازت دے دی۔“

پروفیسر محمد اسلم اپنی کتاب حفندگان کراچی کے صفحہ نمبر 94 پر لکھتے ہیں:

”قبرستان میوہ شاہ کراچی میں ایک احاطہ سلیمانی بوہروں کے لیے مخصوص ہے۔ اس احاطے میں ڈاکٹر وحید قریشی کی تصنیف دلپذیر شبلی کی حیات معاشقہ کی ہیروئن عطیہ فیضی محو خواب ابدی ہیں۔ موصوف نے Music of India کے عنوان سے ایک بلند پایہ کتاب تحریر کی تھی جو 1925 میں لندن سے شائع ہوئی تھی۔ انھوں نے اقبال کے عنوان سے ایک کتاب بزبان انگریزی لکھی تھی جس کا ضیاء الدین احمد برنی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ علامہ اقبال کے ساتھ بھی ان کی خط و کتابت رہتی تھی۔ شبلی کی جنمیرہ والی غزل کی محرک بھی یہی خاتون تھیں۔ عطیہ کی قبر کے برابر ان کے شوہر نامدار اور شہرہ آفاق مصور فیضی رحیم محو خواب ابدی ہیں۔“ (حقیقت میں عطیہ کی قبر کے برابر میں فیضی رحیم کی نہیں بلکہ عطیہ کی بہن نازلی کی قبر ہے)۔

سلیمانی بوہروں کا قبرستان ڈھونڈنا بھی جوے شیرانے کے مترادف تھا۔ ہم کوئی چار گھنٹے تک میوہ شاہ قبرستان کی خاک چھانٹتے رہے اور آخر کار یہ قبرستان ہمیں مل ہی گیا۔ اس قبرستان میں مدفون خواتین و حضرات کی قبریں بمشکل 100 یا 150 کے درمیان ہوں گی۔

ہمیں عطیہ فیضی کی قبر مل گئی لیکن فیضی رحیم کی قبر کہاں تھی، اس حوالے سے ہم نے قبرستان کے نگران سعید بلوچ سے معلوم کیا تو انھوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو آپ کا دوست آیا ہے اسے یہ نہیں معلوم کہ سلیمانی بوہروں میں مردوں اور عورتوں کی قبریں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اس قبرستان کی تلاش

کے لیے ہم اپنے دوست قاضی خضر حبیب کو اپنے ہمراہ لے گئے تھے۔ ہم نے سعید بلوچ کو یہ بتایا تھا کہ وہ اپنے کسی رشتے دار کی قبر دیکھنے آئے ہیں۔

سعید بلوچ خاصے دلچسپ انسان ہیں۔ انھوں نے افسردگی سے ہمیں بتایا کہ وہ قبرستان کے چوکیدار ہیں۔ ان کی تنخواہ صرف تین ہزار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ”سیستانی بوہروں کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے۔ ان کی عمریں 90 سے 95 برس تک ہوتی ہیں۔ آخری قبر چار سال قبل میرے مرحوم والد صاحب نے بنائی تھی۔ ہمارے رشتے دار داؤدی بوہروں کے قبرستان کے نگران ہیں۔ ان کی تنخواہ بھی اچھی ہے۔ مہینے میں انھیں دو سے تین قبریں بنانی پڑتی ہیں۔ آج کل قبروں کا ریٹ آپ کو معلوم ہی ہے۔ انھیں گزر بسر کی فکر نہیں ہوتی، اور ایک ہم ہیں کہ صرف انتظار کرتے رہتے ہیں۔“

پروفیسر محمد اسلم اپنی کتاب خفنگاں کراچی میں مزید لکھتے ہیں کہ:

”فیضی رحیمین پیداؤشی طور پر یہودی تھے اور عطیہ سے شادی کرنے سے قبل انھوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے نکاح کے موقع پر مولانا شبلی نعمانی نے اپنے رازدان مہدی حسن کے نام ایک خط میں اپنے دل کا غبار یوں نکالا: ”قرآن میں یہودی ذلیل و خوار بنا دیے گئے ہیں، لیکن کیا 5 دسمبر 1912 کے (بعد) بھی جس دن (عطیہ) ایک یہودی کو ہاتھ آئی؟ مشہور کیا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔“

ایک سال بعد شبلی غمزدہ بہمنی گئے تو عطیہ اور فیضی سے بھی ملے۔ انھوں نے اس موقع پر یہ دو شعر ان کی نذر کیے:

عطیہ کی جو شادی پر کسی نے نکتہ چینی کی
کہا میں نے کہ جاہل ہے کہ احمق ہے کہ نادان ہے
بتان ہند کافر کر لیا کرتے ہیں مسلم کو
عطیہ کی بدولت آج اک کافر مسلمان ہے۔

رئیس قاضیہ 16 جنوری 2014 کو روزنامہ ایکسپریس میں شائع ہونے والے اپنے کالم بعنوان ”فیضی رحیمین کی یاد میں“ میں لکھتی ہیں کہ: ”افسوس کہ جس نگار ہوٹل میں انھوں نے در بدر ہونے کے بعد پناہ لی اس کو قومی ورثہ بنانے کے بجائے گودام بنا دیا گیا۔ اگر یہ ہوٹل لندن یا پیرس یا نیو یارک

میں ہوتا تو یادگار بن جاتا۔ ہوٹل کی پیشانی پر درج ہوتا: ”یہاں فیضی رحیمین اور عطیہ رحیمین نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔“ لیکن یہاں یہ ممکن نہیں۔“

نگار ہوٹل کا ذکر تو رئیس قاطرہ نے کیا لیکن اس ہوٹل کے محل وقوع کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہم نے ہوٹل کی تلاش شروع کی۔ سینئر صحافی نعمت اللہ بخاری نے بتایا کہ یہ ہوٹل پاکستان چوک کے پاس کہیں تھا۔ ہم پاکستان چوک پہنچے۔ وہاں ایک نوجوان نے بتایا کہ کچھ آگے جائیں، وہاں حقانی چوک ہے، اس کے دائیں جانب نگار ہوٹل ہے۔ حقانی چوک پر ایک صاحب نے بتایا کہ ہوٹل تو کب کا مسمار ہو گیا۔ یہ علاقہ نگار کپاؤنڈ کہلاتا ہے۔ یہ سامنے بالکل نگار ہوٹل ہے۔ ہوٹل کی باقیات کے باہر ایک مستعد سکیورٹی گارڈز ریئر بندوق تھامے کھڑا تھا۔ خیر ہم عمارت میں داخل ہو گئے۔ اندر ہوٹل تو نہیں فقط ایک گودام نظر آ رہا تھا جس میں شیشوں کے کڑے عی کڑے تھے۔ لیکن گودام کے بالکل سامنے والی دیوار پر قدیم پتھروں سے بنے دروازے اور کھڑکیوں کے آثار تھے۔ ہم نے جلدی جلدی ان کی تصویریں بنائیں اور وہاں سے چل دیے۔

ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم جب بلاگ کا اختتام کرتے ہیں تو وہ اچانک سا لگتا ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان کی ہدایات کی روشنی میں اس بلاگ کا اختتام کر سکیں لیکن ماہر القادری نے اپنی کتاب میں عطیہ اور فیضی رحیمین کی پاکستان آمد اور ان کے انجام کے بارے میں جو لکھا ہے میرا خیال ہے وہ کافی ہے۔ ماہر القادری عطیہ فیضی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

”انھیں فنون لطیفہ سے خاصا شغف تھا۔ شاعری، مصوری، رقص و موسیقی یہ سب ان کے شوق اور دلچسپی کی چیزیں تھیں۔ پاکستان آنے کے بجائے اگر وہ بھارت میں ہی رہیں اور کوئی ’کلامند‘ انھیں سوئپ دیا جاتا تو وہاں ان کے ذوق اور طبیعت کے جوہر کھینٹے۔“

ایڈلجی ڈنشا اور نادر شاہ ڈنشا کے مجسموں کی تلاش

یہ ایک پارسی باپ بیٹے کی کہانی ہے، جنہوں نے کراچی کے شہریوں کے لیے بے مثال خدمات انجام دیں۔ اس خاندان نے کراچی کی سماجی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ایڈلجی ڈنشا اور ان کے بیٹے نادر شاہ ایڈلجی ڈنشا نے بھی اپنے والد کی روایات کو برقرار رکھا۔ دونوں باپ بیٹوں نے بغیر کسی معاشی سیاسی مفاد کے، شہر میں تعلیمی ادارے قائم کیے، ہسپتال بنائے اور رہائشی کالونیاں بنائیں۔

ایف کے دادا چانگی کے مطابق ان کی خدمات کے جواب میں کراچی کے باسیوں نے انہیں جو کچھ دیا وہ تھے ان کے دیوید گاری مجسمے جو کراچی کے مختلف مقامات پر نصب کیے گئے تھے۔ لیکن دادا نے اپنی کتاب میں یہ نہیں بتایا کہ یہ مجسمے کہاں نصب تھے۔

تقسیم سے قبل کراچی کی خدمت کرنے والوں یا ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے قدآور سیاسی شخصیات کے جو مجسمے نصب کیے گئے، وہ اب ان مقامات پر موجود نہیں ہیں۔ ان میں گاندھی جی اور جواہر لال نہرو کے مجسمے بھی شامل ہیں۔ ایڈلجی ڈنشا اور نادر شاہ کے مجسمے کہاں تھے، اور اب کہاں ہیں، اس کا ذکر آگے چل کر کریں گے۔

130 برس قبل ایڈلجی ڈنشا کراچی کے وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے عوام کے لیے 12 ہسپتال تعمیر کروائے۔ 1885 میں Countess of Dufferine Vicereine of India نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں خواتین کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کے لیے برطانوی راج کی جانب سے سندھ کے تمام باسیوں سے چندے کی درخواست کی گئی۔ اس درخواست کے جواب میں صوبہ بھر سے 10 ہزار روپے کی رقم حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ 5 ہزار روپے لیڈی ڈفرن فنڈ کی سینٹرل کمیٹی کی جانب سے موصول ہوئے۔ لیکن یہ رقم کسی بھی ہسپتال کی تعمیر کے لیے کافی نہ تھی لہذا 6 برس تک ہسپتال کی تعمیر کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ ایڈلجی ڈنشا نے ہسپتال کی تعمیر کو یقینی بنانے کے لیے 1894 میں 50 ہزار روپے کا چندہ دیا۔ Her Excellency The Countess of Elgin دائسراٹے کے ہمراہ خصوصی طور پر کراچی تشریف لائیں اور عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ ہسپتال کی

تعمیر کے دوران کچھ اضافوں اور تبدیلیوں کی وجہ سے مزید رقم کی ضرورت پڑی جو ہسپتال کی تعمیر کے لیے جمع ہونے والی رقم کا نصف تھا۔ یہ رقم بھی ایڈلجی ڈنٹا نے خوش دلی سے فراہم کی۔ نہ صرف یہ بلکہ ہسپتال کے لیے دواؤں کی پہلی کھیپ بھی ان کی جانب سے دی گئی تھی۔ ان کے فرزند مادر شاہ نے ہسپتال کے 5 وارڈوں اور 5 کمروں کے لیے فرنیچر دیا۔ ہسپتال کے لیے عوام کی جانب سے دیے گئے 10 ہزار چندے کے مقابلے میں ڈنٹا خاندان نے 85,000 روپے کا چندہ دیا۔

ایف کے دادا چانچی اپنی کتاب ”تھاریر و تحاریر بابت زرتشتی مذہب، ثقافت اور تہذیب“ میں لکھتے ہیں کہ 10 ہزار کے مقابلے میں 85,000 کی رقم فراہم کرنا ”کو جگر تھا!“ اسے کہتے ہیں ”زرتشتی جگر!“۔ اس کے علاوہ کراچی میں چلنے والے دو مشنری ہسپتال بھی ان کے چندے سے استفادہ کرتے تھے۔

تعلیم کے میدان میں بھی انھوں نے نمایاں خدمات انجام دیں۔ وہ مادر اور فریب طلبا کی مالی مدد کے لیے بمبئی یونیورسٹی کو لاکھوں روپے کے عطیات دیتے تھے۔ کراچی میں ماما پارسی اسکول اور پونا میں سردار دستور گریڈ اسکول اس کی مثال ہیں۔ لیکن تعلیم کے میدان میں اس خاندان کا سب سے بڑا کارنامہ مادر شاہ ایڈلجی ڈنٹا انجینئرنگ یونیورسٹی ہے جسے آج کل NFD یونیورسٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والے اکثر طلبہ کو یہ نہیں معلوم کہ این ای ڈی کس کا مخفف ہے۔

اس یونیورسٹی کا شمار پاکستان کی سب سے قدیم انجینئرنگ یونیورسٹی کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ایف کے دادا چانچی کے مطابق کراچی کے شہریوں نے جناب ایڈلجی ڈنٹا اور ان کے فرزند مادر شاہ کی عظیم خدمات کے اعتراف میں ان کے دو مجسمے کراچی میں نصب کیے تھے۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن یہ مجسمے کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ آخر یہ مجسمے کئے تو کہاں گئے؟ ہمیں ان مجسموں کی تلاش تھی لیکن تلاش اب تک بے نتیجہ ہی رہی تھی۔

ہمارے دوست اختر سومرو نے ایک دن ہمیں بتایا کہ وہ پارسی انسٹیٹیوٹ میں ایک لیکچرار اینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری بھی خواہش تھی کہ اس بہانے پارسی انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا جائے، شاید وہاں

پر ہمیں ایڈلمی ڈنشا اور نادیر شاہ کے مجسموں کا کوئی سراغ مل جائے۔ ہم نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا لیکن انھوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ جن لوگوں کو دعوت دی گئی ہے صرف وہی جاسکتے ہیں۔ اگلے دن انھوں نے ہمیں لیکچر کا حال احوال سنایا۔ ہم نے پوچھا کہ لیکچر کے علاوہ اور کیا تھا، تو کہنے لگے اسٹیٹیوٹ کے بزمہ زار میں ایک مجسمہ نصب تھا۔ بات ختم ہو گئی۔

ہم گھر سے پریس کلب آنے کے لیے مزار قادم سے صدر کو جانے والی سڑک کو ریڈ درتھری استعمال کرتے ہیں۔ پارکنگ پلازہ سے قتل ٹریفک بری طرح جام تھا۔ ہم نے لائنز ایریا سے صدر جانے والا راستہ استعمال کیا۔ سڑک کے اختتام پر ہمیں پارسی اسٹیٹیوٹ کی تختی نظر آئی۔ ہم خاموشی سے اندر داخل ہو گئے۔ اسٹیٹیوٹ کی عمارت مختصر تھی لیکن عمارت کے اطراف میں ایک بڑا گراؤنڈ اور بزمہ زار تھا۔ بزمہ زار کے دائیں طرف ایک مجسمہ نصب تھا۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ ایڈلمی ڈنشا کا مجسمہ تھا۔ ابھی ہم مجسمے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ دو افراد جو شکل سے گارڈ لگ رہے تھے، ہمارے قریب آئے اور پوچھنے لگے کہ ہم کس کی اجازت سے اندر آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں۔

ہم نے جواباً بتایا کہ یہاں سے گزر رہے تھے ٹریفک بہت جام تھا تو سوچا کہ تھوڑی دیر بزمہ زار میں بیٹھ جائیں۔ دونوں نے بہت ادب سے بتایا کہ یہ پبلک پارک نہیں ہے۔ ہم نے معذرت کی اور اسٹیٹیوٹ سے باہر نکل آئے۔ کلب پہنچے تو اختر سومرو سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے انھیں بتایا کہ وہ مجسمہ ایڈلمی ڈنشا کا ہے۔ کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا دوست کلیم جس نے اس اسٹیٹیوٹ میں لیکچر رکھوایا تھا اس سے بات کر کے اجازت لے کر تصاویر بھی بنائیں گے۔

ایسے اجازت ناموں کا ہمیں بہ خوبی اندازہ تھا لہذا ہم مایوس ہو گئے۔ تقریباً ایک ہفتے بعد کو ریڈ درتھری پر پھر ٹریفک جام تھا۔ ہم نے پارسی اسٹیٹیوٹ کا راستہ اختیار کیا۔ اسٹیٹیوٹ کے گیٹ پر بڑی رونق نظر آئی۔ ہم ایک بار پھر اندر داخل ہو گئے۔ اندر میلے کاساں تھا، مختلف کمرے لگے ہوئے تھے۔ ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ ہم نے ایک صاحب سے معلوم کیا کہ کیا ہو رہا ہے تو وہ بولے کہ شوٹنگ ہو رہی ہے۔

ہم فوراً باہر نکلے، پریس کلب پہنچے، فوٹو جرنلسٹ اکبر بلوچ کو اپنے ہمراہ لیا، اور اسٹیٹیوٹ پہنچ گئے۔ میں نے ایڈلمی ڈنشا کے مجسمے کی تصاویر بنانا شروع کیں۔ اکبر بلوچ نے ہماری توجہ دوسری جانب

مرکوز کردائی، وہاں ایک اور مجسمہ تھا۔ وہ نادر شاہ ایڈلمی ڈنشا کا مجسمہ تھا۔ ہم نے اس کی بھی جلدی جلدی تصاویر بنائیں۔

اس دوران اکبر نے بتایا کہ مجسمے کے پاس بیٹھے دونو جوان ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں تو تصاویر بنانے نہیں دیں یہ لوگ کیسے بنا رہے ہیں۔ ہم نے کیمرا فوراً جیب میں ڈالا۔ اتنی دیر میں ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور دریافت کیا کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہاں کے انچارج سے ملنے آئے ہیں۔ وہ ہمیں انچارج کے کمرے میں لے آئے۔ انچارج صاحب نے ہماری آمد کی وجہ دریافت کی۔

ہم: انسٹیٹیوٹ کی تصاویر بنانی ہیں۔

انچارج: (لفی میں سر ہلاتے ہوئے) اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو پہلے عہدیداروں سے بات کرنی ہوگی۔

ہم: کسی کا فون نمبر ہی دے دیں۔

انچارج نے اس سے بھی انکار کر دیا۔

ہم: وہ کب آتے ہیں؟

انچارج: مہینے میں ایک بار آتے ہیں۔

ہم: اب کب آئیں گے؟

انچارج: ایک مہینہ توکل ہوگئی، اگلی ایک ماہ بعد ہوگی، اور کس تاریخ کو ہوگی اس کا کوئی علم نہیں۔

ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انسٹیٹیوٹ سے باہر نکل آئے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آخر یہ مجسمے انسٹیٹیوٹ کیسے پہنچے اور وہ بھی صحیح سلامت حالت میں۔ صحیح سلامت ہونے پر ہمیں حیرت اس لیے تھی کیونکہ ہم نے ہر چند رائے و شد اس اور ملکہ برطانیہ کا مجسمہ موہنہ پیلیس میں دیکھا تھا۔ ہر چند رائے کی گردن غائب تھی، اور ملکہ کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے۔ ہاں یاد آ یا ملکہ کی ناک بھی کٹی ہوئی تھی۔

بہر حال، مجسمے انسٹیٹیوٹ کیسے پہنچے، یہ جاننے کے لیے کسی پارسی سے بات چیت ضروری تھی۔ لیکن بد قسمتی سے کراچی میں پارسی کم ہوتے جا رہے ہیں اور جو ہیں وہ بات چیت کے لیے راضی نہیں

ہوتے۔

ان مجسموں پر آویزاں تختیوں پر ان مقامات کا بھی ذکر ہے جہاں یہ نصب کیے گئے تھے۔ ایڈلمی ڈنشا کا مجسمہ جس سڑک پر نصب تھا، وہ سڑک تقسیم ہند سے قبل وکٹوریہ روڈ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اب اس سڑک کا نام عبداللہ ہارون روڈ ہے۔ نادر شاہ ایڈلمی ڈنشا کا مجسمہ جہاں تھا، اس مقام پر ایک مینار ایستادہ ہے جس پر ایک گھڑیالی نصب ہے۔

اس مقام پر پبلک تعمیرات کا کوئی وجود نہیں اور بونس روڈ تو کب کا فاطمہ جناح روڈ ہو گیا ہے۔ بتوں کی نمائش کا ویسے بھی کسی اسلامی معاشرے میں کوئی تصور نہیں، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں چوراہوں کا نام ان دو عظیم ہستیوں سے منسوب کر دیا جائے اور ان کی خدمات تحریری طور پر وہاں نصب کر دی جائیں؟

لیکن کیا یہ ممکن ہے؟

رابرٹ اور حسرت: دو شاعر، دو کہانیاں

رابرٹ اور حسرت دونوں شاعر تھے۔ رابرٹ کا پورا نام رابرٹ گرانٹ تھا اور حسرت کا نام حسرت موہانی تھا۔ رابرٹ ایک برطانوی شہری تھے، اور حسرت ہندوستانی۔ دونوں کے آباد اجداد کا تعلق ہندوستان سے نہیں تھا۔ لیکن وہ ہجرت کر کے ہندوستان میں ایسے بے کہ یہیں کے ہو کر رہ گئے۔

رابرٹ برطانوی راج کے نمائندے تھے۔ وہ راج کے دوران بمبئی کے گورنر رہے۔ اس وقت صوبہ سندھ بھی بمبئی کا حصہ تھا۔ حسرت ہندوستانی عوام کے نمائندے تھے اور ہندوستان کی مکمل آزادی چاہتے تھے۔ رابرٹ گورنر ہاؤس میں شاعری لکھتے رہتے تھے، جبکہ حسرت کی زندگی کا بیشتر حصہ آزادی کی جدوجہد اور جیلوں میں گزرا۔ رابرٹ پیشے کے اعتبار سے قانون دان تھے جبکہ حسرت صحافی تھے۔

یہ دونوں صاحبان شاعر بھی تھے لیکن دونوں کی شاعری میں نمایاں فرق یہ تھا کہ رابرٹ مقدس مذہبی گیت لکھتے تھے جو گرجا گروں میں گائے جاتے تھے۔ جب کہ حسرت جنس رییس المستر لین کہا جاتا ہے، ان کی شاعری میں مشقیہ مضامین خوبصورت ہجرائے میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی ایک غزل اردو گانگی میں کلاسیک کا درجہ رکھتی ہے۔

چکے چکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے

ہم کو اب تک عاشقی کو وہ زمانہ یاد ہے

کھینچ لیتا وہ مرا پردے کا کونا دفعتاً

اور دوپٹے سے ترا وہ منہ چھپانا یاد ہے

حسرت کی شاعری کا سلسلہ جیل میں شدید مشقت کے دوران بھی بند نہ ہوا بلکہ قید و بند کی مصیبتوں کو انھوں نے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے:

ہے مشقِ سخن جاری جکی کی مشقت بھی

اک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی

حسرت ایک سیاست کار، مصنفی کے علاوہ ایک انسان دوست شاعر بھی تھے۔ ان کی شاعری میں آپ جیتی کو بھی اتنے خوب صورت انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی شاعری کا مطالعہ کرنے والا کوئی بھی فرد ان کیفیات کو اپنی روح میں جذب ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے جس کا سامنا حسرت نے کیا۔

ان کی شاعری میں سوز و گداز بھی ہے تو انقلابی رنگ بھی۔ وہ اپنی شاعری میں ایک اشتراکی مسلمان بھی ہیں۔

درویشی و انقلاب مسلک ہے مرا
صوفی مومن ہوں اشتراکی مسلم

حسرت موہانی اردو کے معنی کے نام سے ایک پرچہ بھی شائع کرتے تھے۔ انھوں نے اپنے پرچے میں سیاسی مضامین کے ذریعے سیاسی سوالات کا آغاز کر دیا تھا۔ حکومت اس تمام صورت حال کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے 23 جون 1908ء کو حسرت کو حراست میں لے لیا گیا۔ ان کی گرفتاری کا سبب اردو کے معنی میں شائع ہونے والا وہ مضمون تھا، جس کا عنوان ”مصر میں انگریزوں کی تعلیمی پالیسی“ تھا۔

حکومت ہند اس بات پر بضد تھی کہ مولانا مضمون نگار کا نام بتائیں۔ لیکن حسرت نے اس سے انکار کیا اور مضمون کی اشاعت کی پوری ذمہ داری اپنے سر لی۔ اس الزام کے تحت ان پر مقدمہ چلایا گیا اور انھیں دو برس کی قید با مشقت اور 500 روپے جرمانے کی سزا دی۔ واضح رہے کہ مجسٹریٹ اپنے دائرہ اختیار کے مطابق اس سے زیادہ سزا نہیں دے سکتا تھا۔

ہندوستان میں یہ ایک ایسا دور تھا جب اشرافیہ یہ سمجھتی تھی کہ جیل جانا انتہائی معیوب بات ہے۔ اس واقعے کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس وقت تک خواہ سیاسی بنیاد پر ہی کیوں نہ ہو، جیل جانا باعث افتخار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے علی گڑھ کے لوگ حسرت سے سخت ناراض ہو گئے اور وہاں کے بعض ذمہ دار اصحاب نے، جن میں کالج سیکرٹری نواب وقار الملک بھی شامل تھے، مقدمے میں حسرت کے خلاف گواہیاں دیں۔

ایک دن ہم اپنے دوست ایوب قریشی کے دفتر گئے۔ ہمارے ہاتھ میں حسرت موہانی کی کلیات

تھی۔ قریشی صاحب نے کتاب دیکھتے ہی فرمایا، کیوں نہ حسرت کی قبر پر حاضری دی جائے۔ میں نے کہا اس کے لیے خاصی رقم چاہیے اور اس کے علاوہ ویزا بھی حاصل کرنا ہوگا۔ ایوب قریشی بولے، بھی طارق روڈ کے قبرستان جانے کے لیے ویزا کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ حسرت کی قبر طارق روڈ پر نہیں بلکہ ہندوستان میں ہے لیکن وہاں کے بندے۔

تھوڑی دیر بعد ایک اور صاحب آئے اور بحث میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حسرت کی قبر طارق روڈ پر نہیں ہے۔ میں نے قریشی صاحب کو کہا، دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی میں نے جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ وہ صاحب بولے، حسرت کی قبر پاپوش گردا لے قبرستان میں ہے۔ یہ ایک اور انکشاف تھا۔ ہم نے کہا کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قبر کے کتبے پر حسرت کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا پورا نام لکھا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگے، ہاں ہاں، کتبے پر لکھا ہوا تھا: ”حسرت ان فنون پہ جو بن کھلے مرجھا گئے“۔ ہم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور پھر قریشی صاحب سے اجازت چاہی۔

ایک بار آرٹس کاؤنسل جانا ہوا۔ آرٹس کاؤنسل میں حسرت کی یاد میں ایک تقریب ہو رہی تھی۔ مجھے اس فغص کا نام تو یاد نہیں لیکن وہ کسی ٹی وی چینل کے رپورٹر تھے اور مائیک بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ خاصی جلدی میں نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور پریس کلب کا حوالہ دیا جہاں ان سے کبھی ہماری ملاقات ہوئی ہوگی۔ مجھ سے کہنے لگے یہ اسٹیج پر جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے حسرت موہانی کون ہیں؟ میں حیران و پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا تو انہوں نے کہا کہ ذرا جلدی بتا دیجیے۔ میں نے انہیں کہا کہ اسٹیج کے کونے پر جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تقریر کی دعوت دے رہے ہیں انہیں پتا ہوگا، ان سے معلوم کر لیں۔ اس کے بعد میں فوراً آرٹس کاؤنسل سے نکل گیا۔ پھر نجانے کیا ہوا ہوگا، اس کا مجھے علم نہیں۔

بہر حال رابرٹ گرانٹ کے نام سے کراچی کی سابقہ میٹرو روڈ اور حالیہ آئی آئی چندر نگر روڈ سے متصل ایک سڑک منسوب تھی، جو اب حسرت موہانی سڑک کہلاتی ہے۔ ہمیں پاکستانی حکومت کے اس قدم کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے کسی کیونٹ کے نام سے کوئی سڑک منسوب کی۔ جہاں تک رابرٹ گرانٹ کا تعلق ہے، اس کے نام سے بھی اب بھی سڑک موجود ہے اور ایک میڈیکل کالج بھی۔ حسرت موہانی روڈ پر مختلف دفاتر پر لگے ہوئے بورڈوں پر حسرت موہانی روڈ کے علاوہ الحاف حسین روڈ اور آئی آئی چندر نگر روڈ بھی لکھا ہوا ہے، جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔

دیارام گدول: سندھ کا ناقابل فراموش کردار

دیوان دیارام گدول کا شمار سندھ کی ان ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو خدمت اور اصولوں کا عملی نمونہ ثابت کیا۔ برطانوی راج کے دور میں گدول کا شمار سندھی ہندوؤں کے گاڈ فادر کے طور پر ہوتا تھا۔ دیارام نے اپنی ابتدائی تعلیم فارسی میں حاصل کی۔ اس وقت تک سندھ میں سندھی زبان میں تعلیم کا کوئی رواج نہ تھا۔ ان کا جنم 1857 میں ہوا۔ 1867 میں انہوں نے انگریزی اسکول میں داخلہ لیا۔ جس وقت دیارام کراچی میں رہائش پذیر تھے، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ سندھیوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے کالج بنایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے بھائی میٹھارام کو جو ایک معروف وکیل تھے اور دوسرے ایک اور وکیل دیوان دیارام جیٹھل کو تیار کیا۔ جس کے بعد کراچی کے ایک مشہور کالج کی سنگ بنیاد ڈالی گئی۔ اسی طرح انہوں نے اپنی کوششوں سے حیدرآباد میں بھی نیشنل کالج کی بنیاد رکھی۔ فارسی کے علاوہ انہیں گورکھی اور عربی پر بھی مکمل دسترس تھی۔ پیٹھے کے حوالے سے وہ سیشن جج تھے لیکن ان کے فیصلوں میں تعصب کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ ہدی علی محمد راشدی اپنی کتاب اُسے ڈنہ اُسے شینہ (وہ دن وہ لوگ) کے صفحہ نمبر 714 پر لکھتے ہیں کہ:

”1889 میں دیارام کا احمد آباد سے شکار پور تہا دلہ ہوا تو شکار پور کا ایک ہندو سیٹھ میولہ اس شیطان کے بہکادے میں آکر ایک عورت سے زبردستی کر بیٹھا۔ حکومت انگریز کی تھی۔ موچھوں سے پکڑ کر گرفتار کیا گیا۔ مقدمے کی سماعت دیارام کی عدالت میں ہوئی۔ شکار پور کے ہندوؤں کو یقین تھا کہ ہندو برادری کو بدنامی سے بچانے کے لیے ان کا ہندو بھائی ضرور رعایت سے کام لے گا لیکن دیارام نے ملزم کو سات سال قید کی سزا سنائی اور شکار پور کے ہندو بھائی چلاتے ہی رو گئے۔“

سندھ میں درویش یا مجذوب دور قدیم سے دور جدید تک ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ ان میں نام نہاد مجذوب اور درویش بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پر الہامی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ایسے درویشوں اور مجذوبوں کی ہدایت پر بے شمار لوگوں نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی جانی نقصان پہنچایا۔ ایسے ہی ایک خود ساختہ اور نام نہاد درویش کا مقدمہ جب دیوان صاحب کی عدالت میں پیش ہوا

توانہوں نے اس بات کو قطعاً کوئی اہمیت نہ دی کہ ان کے فیصلے کے نتیجے میں ان کے ہندو ہونے کو جواز بنا کر ان کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کیا جاسکتا ہے۔ راشدی نے اس مقدمے کی روایتیادیوں بیان کی ہے:

”ایک مہذب نے ایک شخص کو جان سے مار دیا تھا اور دلیل یہ دی کہ مجھ پر الہام نازل ہوا تھا کہ فلاں کو قتل کرو، اس لیے میں نے خدائی فرمان کی بجا آوری کی۔ اس واقعے کے نتیجے میں بہت زیادہ اشتعال پھیل گیا تھا۔ لیکن دیارام پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اپنے فیصلے میں انہوں نے لکھا کہ اگر درویش کو چھوٹ دی گئی تو وہ الہام کی آڑ میں لوگوں کو مارتا رہے گا۔ سندھ میں اتنے زیادہ درویش ہیں کہ کسی ایک آدمی کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ طرم کو انہوں نے عمر قید کی سزا دی۔ پھر کسی درویش پر یہ الہام نازل نہ ہوا۔“

مسلمانوں اور ہندوؤں میں مندر مسجد اور اس کی ملکیتوں پر تنازعے کوئی نئی بات نہیں، اور جب ایسے مقدمات عدالتوں میں پیش ہوتے تھے تو طوالت کا شکار ہو جاتے تھے۔ ججوں کی جان عذاب میں پڑ جاتی تھی۔ اگرچہ ہندو ہو تو مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کیسے صادر کرے؟ لیکن دیارام ایسی مصلحتوں سے بالاتر تھے۔ احمد آباد میں ایک مسجد کے پلاٹوں پر ملکیت کے حوالے سے ہندوؤں اور مسلمانوں میں 9 سال سے مقدمے بازی جاری تھی۔ فساد کے خوف سے کوئی بھی جج منصفانہ فیصلہ کرنے سے ڈرتا تھا۔ علی محمد راشدی کے مطابق جب معاملہ دیارام کی عدالت میں پیش ہوا تو انہوں نے فیصلہ بغیر کسی پردا کے فیصلہ مسجد کے حق میں صادر کیا۔

دیارام 1911 میں سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بمبئی منتقل ہو گئے۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ہومیو پیتھک کا طریقہ علاج سیکھا اور غریب اور مسکین لوگوں کا علاج کرنے لگے۔ بمبئی میں انہوں نے امرا کے بچوں کو غریبوں کی خدمت کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ایک آشرم قائم کیا۔ آشرم میں امیر ہندوؤں کی لڑکیاں اور لڑکے روزانہ کھینٹے دو کھینٹے کے لیے آتے جہاں انھیں لکچرز کے ذریعے یہ درس دیا جاتا تھا کہ انھیں غریبوں کی خدمت کرنی چاہیے۔

یہ آشرم کئی برسوں تک جاری رہا۔ آشرم کے تمام لڑکے اور لڑکیاں دیارام کو پتا جی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ایک دن اچانک دیارام گدول نے آشرم بند کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد انہوں نے آشرم کی ایک فوجوان لڑکی سے شادی کر لی۔ آشرم بند کرنے اور فوجوان لڑکی سے شادی کرنے پر ان کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ اخبارات میں ان کے خلاف مضامین لکھے گئے، ان پر پتھر برسائے

گئے، لیکن انھوں نے اس کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی۔ اس کے بارے میں دیوان سنگھ مفتون اپنی کتاب ناقابل فراموش کے صفحہ نمبر 280، 281، 289 پر یوں رقم طراز ہیں:

”دیوان صاحب بمبئی سے چند میل کے فاصلے پر باندروہ گئے۔ وہاں آپ نے ایک ایسی کوٹھی کرایہ پر لی جو سمندر کے کنارے سے چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ کوٹھی کرائے پر لینے کے بعد بمبئی واپس آئے۔ آشرم کے طلباء اور طالبات کو بلایا اور ان سے کہا کہ آج کے بعد یہ آشرم بند کیا جاتا ہے۔ اس اعلان کے بعد لڑکے اور لڑکیاں اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دیوان صاحب نے آشرم کو تالا لگا دیا اور لڑکی کو لے کر سکھوں کے گوردوارے گئے اور گرنتھی سے درخواست کی کہ آپ کی اس لڑکی سے شادی کرادی جائے۔ گرنتھی نے اس سترہ اٹھارہ سال کی لڑکی اور ستر سال کے سفید ریش (دیوان صاحب کے سفید لمبی داڑھی تھی) بوڑھے کی شادی کر دگرنتھ صاحب کے سامنے کرادی۔ دیوان صاحب اپنی لڑکی کو جوان بیوی کو لے کر باندروہ اس کوٹھی میں چلے گئے جو آئندہ زندگی گزارنے کے لیے کرائے پر لی تھی۔ یہاں بیوی نے اس کوٹھی میں رہائش اختیار کی۔

”دیوان دیارام آل انڈیا شہرت کے مالک تھے اور انڈین سوشل کانفرنس کے کئی برس سے صدر تھے۔ اخبارات میں مضامین شائع ہوئے جن کے عنوانات تھے: ’باپ کی بیٹی سے شادی‘، ’نفس پرستی کی انتہا‘، ’سوشل کانفرنس کے صدر کی گراؤٹ‘، ’دیوان دیارام گدول کا ذلت آفریں فعل‘، وغیرہ۔ دیوان دیارام گدول کی مخالفت صرف اخبارات تک ہی محدود نہ رہی۔ اسی سال آپ کو اپنی خاندانی جائیداد کی رجسٹری کروانے کے لیے حیدرآباد جانا پڑا تو جب آپ بازار میں سے گزرے، لوگوں نے آپ پر انیش پھینکیں اور یہ کہہ کر ماں بہن کی گالیاں دیں کہ اس حرکت نے حیدرآباد کو تمام دنیا میں رسوا و ذلیل کر دیا ہے۔

”مسٹر دیروٹ ہیکھ راج (ایڈیٹر سمندھی، سکھر) نے جب اس شادی کی اطلاع سنی تو ان کو بہت صدمہ ہوا، کیونکہ دیوان صاحب دیروٹ جی کے ساتھ بیس پچیس برس تک سندھ کے اندر سوشل اصلاح میں مصروف رہے تھے۔ آپ نے شادی کی خبر سنتے ہی دیوان دیارام کو باندروہ خط لکھا جس کے الفاظ یہ تھے: ’میں اخبارات میں پڑھ رہا ہوں اور لوگوں سے سن رہا ہوں کہ آپ نے اتنے بڑے سوشل لیڈر اور سوشل کانفرنس کے صدر ہوتے ہوئے اس بڑے عاقلانہ فیصلے میں سترہ اٹھارہ برس کی لڑکی سے شادی کی۔

مجھے اس خبر پر یقین نہیں آتا کہ آپ اتنا بڑا پاپ کر سکتے ہیں۔ آپ مہربانی فرما کر بواپسی ڈاک اصل حالات سے مطلع فرمائیے۔ کیونکہ اگر واقعہ سچ ہے تو میرا بھی بطور ایک پبلک ورکر اور اخبار نویس کے فرض ہے کہ میں آپ کی اس شیطنت کے خلاف لکھوں۔

”دیوان دیوارام نے اس طویل خط کا جواب ایک پوسٹ کارڈ پر دیا جس کے الفاظ یہ تھے: ’میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ آپ اپنا فرض ادا کیجیے۔‘ اس جواب کے بعد دیوان رام کے قدیمی دوست اور دیرینہ ساتھی مسٹر ویروئل بیگم راج (جو سندھ میں ہندو مہاسبھا کے صدر بھی تھے) نے اپنے اخبار میں دیوان دیوارام کے خلاف متعدد سخت مضامین لکھے۔

”دیوان دیوارام کی بیوی کے بطن سے اس محل کا نتیجہ ایک بیٹی پیدا ہو چکی تھی۔ دیوان صاحب شادی کے بعد دنیا سے بالکل الگ رہے۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ سمندر کے کنارے اس کوٹھی میں تنہائی کی زندگی بسر کرنے لگے اور اس طرح دس سال گزر گئے۔ دنیا کو کچھ علم نہیں کہ کیا ہوا۔ شادی کے دس سال بعد دیوان صاحب کی بیوی تپ دق میں مبتلا ہو گئیں۔ کئی ماہ تک اس موذی مرض میں مبتلا رہیں اور جب زندگی کی کوئی امید نہ رہی تو اس کے والدین اپنی بیٹی کی عیادت کے لیے بھیجے سے آئے۔ یہ لوگ کئی روز تک باندروں میں رہے۔ ایک روز دیوان صاحب کی بیوی نے اپنی ماں سے تنہائی میں کہا: ’اماں! میں اب چند روز کی مہمان ہوں۔ مگر ایک راز میں تم سے ظاہر کرنا چاہتی ہوں تاکہ اس راز کو لے کر اس دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں۔ وہ راز میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اور وہ راز یہ ہے کہ دیوان صاحب نے میرے ساتھ شادی میری عزت کو بچانے کے لیے کی۔ مجھے ایک لڑکے کا ناجائز حمل تھا۔ اس لڑکے نے حمل کے بعد مجھ سے شادی کرنا تو کیا، بات تک کرنے سے انکار کر دیا۔ کوئی دوسرا بھی مجھے پناہ دینے کو تیار نہ تھا۔ میری عزت کو بچانے کے لیے دیوان صاحب نے اپنی آل انڈیا شہرت اور عزت کو میرے لیے قربان کر دیا اور مجھ سے کھلے طور پر شادی کر لی۔ ورنہ دراصل حقیقت یہ ہے کہ میرے اور ان کے آج تک تعلقات باپ بیٹی کے ہیں۔ دنیا مجھے ان کی بیوی سمجھتی ہے مگر میں ان کی ویسے ہی بیٹی ہوں جیسے شادی سے پہلے تھی۔“

”اس راز کے اظہار کے بعد دیوان صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ماں نے یہ راز اپنے شوہر کو بتایا۔ اس نے اپنے خاص دوستوں کو سنا یا۔ وہاں سے یہ راز مسٹر ویروئل بیگم راج کے پاس پہنچا

اور مسٹر دیوٹل، نیگلہ راج سے ایڈیٹرں ماست کو یہ حالات معلوم ہوئے جن کے بعد بمبئی کے کئی اصحاب نے بھی تصدیق کی۔“

یہ تھی دیوان صاحب کی کہانی جنہوں نے ایک مصوم لڑکی کی عزت بچانے کے لیے اپنی عزت کو ناصرف داد پر لگا یا بلکہ عمر کے آخری حصے میں روحانی، ذہنی اور جسمانی اذیتیں بھی برداشت کیں۔ اپنا مذہب بھی تہہ میل کیا، اور اپنی سماجی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا۔ اگر وہ لڑکی اپنی ماں سے حقیقت بیان نہ کرتی تو لوگ کبھی دیوان صاحب کی عظمت سے واقف نہ ہوتے اور مرنے کے بعد بھی ان پر لعن طعن جاری رہتا۔

بندر روڈ سے کیاڑی

”بندر روڈ سے کیاڑی، میری چلی رے گھوڑا گاڑی... بابو ہو جانا فٹ پاتھ پر...“ کراچی کی بندر روڈ کے حوالے سے احمد رشدی کا یہ گیت بہت مقبول ہوا۔ آج بھی پرانے کراچی کے حوالے سے اگر کوئی یادیں تازہ کرتی ہو تو اس گیت سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ تقسیم سے قبل یا اس کے فوراً بعد بندر روڈ کی شناخت میری دیدار ٹاور، ڈینسو ہال، حاجی مولو ڈینا مسلم دھرم شالا (مولوی مسافر خانہ)، کراچی مونسپلٹی، سوای نارائن مندر، بینک آف انڈیا تھی۔ اب یہ ایک بہت دشوار تحقیقی معاملہ ہے کہ دھرم شالا تو ہندوؤں کا ہوتا ہے، اس سے مسلمانوں کا کیا تعلق؟ شاید یہ مشترکہ ہندوستان میں پہلا اور آخری مسلم دھرم شالا ہے۔ تقسیم کے بعد پاکستان آنے والے مہاجرین نے جب عارضی طور پر یہاں پڑاؤ ڈالا تو غالباً ان کے لیے مولو ڈینا کا تعمیر کیا گیا مسلم دھرم شالا ایک نئی بات تھی، اس لیے انھوں نے اسے ”مولوی مسافر خانہ“ بتا دیا۔ بندر روڈ کی خوبصورتی اس سڑک پر قائم تاریخی عمارتوں سڑک کے چچ چلنے والی ٹرام سروس کے حوالے سے ہوتی تھی۔ یہاں پر خالق دینا ہال بھی ہے۔ محمد عثمان رموی اپنی کتاب کراچی تاریخ کے آئینے میں کے صفحہ 576 پر لکھتے ہیں کہ اس خوبصورت عمارت میں 70 فٹ لمبے اور 40 فٹ چوڑے ہال کے علاوہ لائبریری کے لیے بھی دو کمرے تعمیر کیے گئے ہیں۔ 14 جولائی 1904 اس وقت کے کمشنر سندھ مسٹر بنگ ہسٹونڈ نے اس عمارت کا افتتاح کیا۔ تعمیر کے بعد اس کا ہال کراچی کی مختلف سیاسی اور سماجی تقریبات کے لیے استعمال ہوتا رہا مگر ستمبر 1921 میں جب مولانا محمد علی جوہر اور ان کے رفقاء پر بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا تو اس عمارت کو لازوال تاریخی اہمیت حاصل ہو گئی اور برصغیر کا بچہ بچہ اس سے واقف ہو گیا۔ خلافت تحریک کی مناسبت سے عمارت کے ہال کے باہر ایک کتبہ آویزاں ہے جس پر یہ تاریخی عبارت کندہ ہے: ”9 جولائی 1921 کو تحریک خلافت کے جلسے میں مولانا محمد علی جوہر نے ایک قرارداد منظور کرائی کہ افواج برطانیہ میں مسلمانوں کی بھرتی خلاف شرع ہے۔ اس جرم پر مولانا اور ان کے رفقاء پر حکومت برطانیہ نے بغاوت کا مقدمہ اسی عمارت میں چلایا تھا مگر مقدمہ کی پوری کارروائی کے دوران مولانا کا موقف یہ رہا: ہم کو خود شوق شہادت کا ہے گواہی کیسی فیصلہ کر بھی چکو مجرم اقراری کا۔“

اجمل کمال کی مرتبہ کتاب کراچی کی کہانی کے صفحہ 115 پر پیر علی محمد راشدی کی یادداشتوں کے حوالے سے لکھا ہے: ”ادھر بندر روڈ پر بھی چہل پہل ہوتی تھی مولے ڈینو کا مسافر خانہ غلام حسین خالق ڈینا ہال، ڈینسو ہال، میری ویدر ٹاور، اسمال کاز کورٹ، کسٹم ہاؤس، پورٹ ٹرسٹ بلڈنگ، اس سفر کے سنگ میل تھے۔ ڈینسو ہال کے پاس داسنے اور بائیں ہاتھ سڑکیں نکلتی تھیں۔ بائیں ہاتھ والی سڑک نئی چالی محلے سے (جہاں الوحید اخبار کا دفتر تھا) گزر کر میکلوڈ روڈ پر پہنچتی تھی۔ داسنے ہاتھ دوسری سڑکیں نکلتی تھیں، ایک میریٹ روڈ جس پر کاروباری کھولیاں اور دکانیں تھیں، اور دوسری طرف پیٹر روڈ جس کے شروع میں میمن بیو پارک کے دفتر تھے (سر حاجی عبداللہ ہارون کا دفتر اور بعد میں صوبائی مسلم لیگ کا دفتر اسی سڑک پر تھا)، اور اس سے آگے چکے۔ چکے کے علاقے میں کسبیاں اور گانے والیاں تو رہتی ہی تھیں مگر جن لوگوں کا ان پیشوں سے تعلق نہ تھا اور بڑے درجے کے صاحب تھے، وہ بھی یہاں مکان بنا کر رہتے تھے۔ مثلاً سندھ کے کمشنر کا میرٹھی بھی اسی محلے میں رہتا تھا۔ شریف، پاکباز اور روزے نماز کا پابند فتنے تھا۔ شام کو مکان کی گیلری میں کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا اور آنے جانے والوں کو دیکھا کرتا۔ پیشہ ور طبوائفوں کو اپنے پاس بلوا کر یا ساتھ لے جا کر گانا سننے میں کوئی قہر نہ سمجھتی جاتی تھی۔ اشراف اور پیشہوروں کے درمیان حد فاصل واضح تھی۔ اچھے اور برے فن کو اپنی اپنی حد کے اندر رکھا جاتا تھا۔ معاشرے میں منافقت کا دور ابھی نہیں آیا تھا۔“

کراچی میں تقسیم سے قبل جاووروں کے لیے قائم کیا جانے والا پہلا ہسپتال بھی اسی سڑک پر ہے۔ ریڈیو پاکستان کی تاریخی عمارت بھی بندر روڈ پر ہے۔ اس سڑک پر سرکے بھی رہتے ہیں۔ لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ ان کا بسیرا جامع کلاتھ مارکیٹ کے چوراہے پر واقع سنگھن مینشن (1930) کی آخری منزل پر ہے۔ یہ سرکے وضع قطع سے بندوگتے ہیں۔ جی ہاں اگر آپ مولو ڈینا مسلم دھرم شالا (مواوی مسافر خانہ) کے فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر سنگھن مینشن کی بالائی منزل پر نظر ڈالیں تو آپ کو یہ نمایاں طور پر نظر آئیں گے۔ جی جی یہ پتھر کے مجسمے ہیں۔ جن کے سر کسی ایماں کی حرارت والے نے قلم کیے ہوں گے۔ جامع کلاتھ مارکیٹ سے اگر ٹاور کی جانب چلیں تو اللہ وال مارکیٹ سے متصل بلیر بلڈنگ نامی عمارت ہے۔ اس عمارت کی بالکونیوں کے نیچے بھی مجسمے موجود تھے اور ہیں۔ جواب تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔

ہمارے محقق دوست عمیل عباس جعفری کے مطابق بندر روڈ کے حوالے سے احمد رشدی نے بندر روڈ سے کھاڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی 1954 میں گایا تھا۔ ایک اور مہربان ذاکر صاحب جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ایک بڑے عرصے تک اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 1949 میں بندر روڈ کا نام تبدیل کر کے محمد علی جناح روڈ رکھا گیا تھا۔ فلمی دنیا کے حوالے سے معروف محقق زخمی کانپوری اپنی کتاب نور کوئی گانے کے صفحہ نمبر 142-143 پر لکھتے ہیں کہ احمد رشدی 24 اپریل کو 1938 کو حیدرآباد (دکن) میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انھوں نے اپنی تمام تعلیم حیدرآباد دکن میں حاصل کی تھی۔ شروع ہی سے گلوکاری کا شوق تھا اس لیے ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے۔ جہاں ان کو مہدی ظہیر جیسا کہنہ مشق کپور مل گیا۔ سب سے پہلے ان کی شہرت بچوں کے ایک پروگرام میں بندر روڈ سے کھاڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی گانے سے ہوئی جسے مہدی ظہیر نے تحریر کیا تھا۔ اس کی لاجواب دھن بھی انھوں نے ہی بنائی تھی۔ اس نظم کی بے حد پسندیدگی کی وجہ سے انھیں بے پناہ شہرت ملی۔ شکر ہے کہ مہدی ظہیر نے یہ نظم 50 کی دہائی میں لکھی اور اسی دوران میں احمد رشدی نے گائی۔ اگر یہ سب آج کے دور میں ہوتا تو اسے یقیناً 'جناح صاحب کی شان میں گستاخی تصور کیا جاتا۔ احمد کے نام کے ساتھ رشدی ہی کافی تھا! ظہیر صاحب کے نام کا پہلا حصہ مہدی ان کے مذہبی عقائد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ تو خیر ہوسان رشدی کی جس نے اپنی متاثرہ کتاب 80 کی دہائی کے آخر میں لکھی۔ اس وقت تک نام کے ساتھ حسن یا حسین لکھنے سے لوگ مارے نہیں جاتے تھے، ورنہ ان دونوں حضرات کا بچتا ممکن نہ تھا۔ ہمارے صحافی دوست فاضل جمیلی صاحب نے ہمیں بتایا کہ بندر روڈ پر بوہڑ کے بڑے بڑے درخت ہوتے تھے۔ ہم پریشان ہو گئے کہ بوہڑ کے درخت کیا ہیں۔ وہ تو ان سے جاتے جاتے ہم نے کہا کہ بوہڑ سے ان کی مراد بڑا تو نہیں؟ تو انھوں نے اپنی ابھی زلفیں سلکھاتے ہوئے کہا تم بڑی سمجھو۔ ہمارے ایک اور دوست ابرار صاحب نے جواب چلنے کے لیے گھٹنوں کے بجائے چھری کو زیادہ تکلیف دیتے ہیں، ماضی کے جھروکوں میں جھانکتے ہوئے ہمیں بتایا کہ بندر روڈ ہر صبح کو دھلتی تھی اور شام کو سوکھے پتے بھی پختے جاتے تھے۔ معروف برطانوی مورخ الیگزینڈر ایف نیلی بندر روڈ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بندر روڈ کی لمبائی پونے تین میل ہے۔ یہ سڑک ایک بڑے میدان پر جا کے ختم ہوتی ہے جسے جزئی پرینڈ گراؤنڈ کہتے

ہیں۔ بندر روڈ کے مغربی حصے میں لبِ سڑک بہت بڑے کھلے میدان میں مسلمانوں کا پرانا قبرستان ہے (میں مسجد کے تہ خانے میں قبرستان، اس کا ذکر پھر بھی کریں گے)۔ بہر حال بندر روڈ کا چپہ چپہ اور ہر عمارت ایک استان ہے۔

جس بندر روڈ کو میری ویدرٹا اور ڈینسو ہال کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا، اب نہاری، مٹھائی یا کہا ہوں کی دکانوں سے جانا جاتا ہے۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، ہم خود ایک عرصے تک صابری نہاری (صابر نہاری) کو غلام فرید صابری برادران کی فرینچائز اور بندو کباب والے کو استاد بندو خان سارنگی والے کا سائڈ بزنس سمجھتے تھے۔ بندر روڈ اب ایم اے جناح روڈ ہو کر بانی پاکستان کے نام سے منسوب ہو چکا ہے۔ اب دھلتا تو درکنار، یہ سڑک بارش کے پانی کو بھی ہضم نہیں کر سکتی۔ ریڈیو پاکستان "جہاں تھی خبروں کی دکان"، اب صرف افسران کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ یہاں شباب ریڈا اے بخاری ہیں نہ ہی بندو خان اور نہ ہی مولانا احتشام الحق تھانوی۔ اب اس سڑک پر ٹریفک کو اپنی دسترس میں رکھنا ٹریفک پولیس کے بس سے باہر ہے۔ 1930 کے عشرے میں تعمیر کی گئی عمارتوں کی جگہ لینے کے لیے پلازہ بن رہے ہیں۔ دو چار جو عمارتیں بچ گئی ہیں ان پر بھی بلڈ رافیا کی نظریں ہیں۔ ہندوؤں کی تعمیر کی گئی یہ بوسیدہ عمارتیں کسی وقت بھی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو سکتی ہیں۔ لیکن کیا کہنے اس روڈ پر گاڑیاں چلانے والوں کے کہ وہ 50 سال بعد بھی اسے بندر روڈ ہی کہتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ بندر روڈ کو جناح صاحب سے منسوب کر کے ہم نے اس کا دہی حشر کیا جو ان کے انتقال کے بعد پاکستان کے ساتھ کیا ہے۔

بھان سنگھ کیوں رویا

بھان سنگھ کون ہے؟ کہاں کا رہنے والا ہے؟ وہ کب رویا؟ اور کیوں رویا؟ یہ چار سوالات ہیں جن کے ہمیں جواب دینا ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بھان سنگھ ایک سکھ ہیں۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ میرپور خاص کے رہائشی تھے۔ میرپور خاص میں ان کی حویلی اور بیشک بھی تھی۔ ان کی بیشک ایک بچکے کی شکل میں تھی۔ بیشک کی عقبی حصے میں ایک اسٹبل بھی تھا۔ ان کی رہائش گاہ اور بیشک کے اطراف میں ساری زمین ان کی ملکیت تھی، اس لیے اس علاقے کو بھان سنگھ آباد کہا جاتا تھا۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ بھان سنگھ کیوں رویا۔ اس سوال کا جواب ایک جملے میں ممکن نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں بھان سنگھ کے شہر میرپور خاص کا ایک تفصیلی جائزہ لینا ہوگا۔ میرپور خاص، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، میروں کا خاص علاقہ تقسیم ہند کے بعد ہندوستان سے ہجرت کر کے میرپور خاص میں بسنے والے مہاجرین جو خطوط انڈیا یا پاکستان کے دیگر شہروں میں اپنے رشتے داروں کے نام بھیجتے تھے تو گھر کے پتے کے ساتھ شہر کا نام میرپور خاص سندھ لکھتے تھے۔ اسی طرح حیدرآباد میں بسنے والے مہاجرین حیدرآباد سندھ لکھتے تھے۔ انہیں یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ میرپور آزاد کشمیر میں بھی ہے جبکہ حیدرآباد انڈیا میں بھی ہے، کہیں غلطی سے ان کا بھیجا جانے والا حیدرآباد دکن یا میرپور آزاد کشمیر نہ چلا جائے، اور وہاں سے آنے والے خط کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال تھا۔ ایسا ہوتا تو نہیں تھا لیکن خطرہ تو تھا۔ خیر، فی الوقت ہمارا موضوع ہے میرپور خاص اور بھان سنگھ۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں میرپور خاص میں سکھ آبادی میں کم ہی سہی لیکن تھے ضرور۔ شہر کے بالکل مرکز میں ان کا گردوارہ تھا اور آج بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گردوارے میں جماعت اسلامی اور محکمہ اوقاف و متروکہ املاک کا دفتر ہے۔ گردوارے کی پیشانی پر ایک تختی بھی آویزاں ہے۔ جس پر غائبانہ گورکھی تھا۔ گزشتہ دنوں متروکہ وقف املاک پاکستان کے منتظم اعلیٰ جناب صدیق الفاروق کراچی پریس کلب تشریف لائے اور ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان سے ہجرت کرنے والے جن غیر مسلموں کی زمینوں، دکانوں، عبادت گاہوں پر جو ناجائز قبضے کیے گئے وہ خالی کرائے جائیں گے۔ اس موقع پر ہم نے ان سے سوال کیا

کہ کیا میرپور خاص کے گردوارے سے بھی قبضہ خالی کرایا جائے گا جس کے ایک حصے پر آپ کے اپنے دفتر کا قبضہ ہے؟ کیا گردوارے کو سکھوں کے حوالے کیا جائے گا؟ تو جواباً انھوں نے فرمایا، چونکہ اب میرپور خاص میں سکھ موجود نہیں تو یہ عبادت گاہ کس کے حوالے کی جائے؟ بات ٹھیک ہی تھی۔ تقسیم ہند کے بعد بھان سنگھ بھی پاکستان سے انڈیا ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد دوسرے سکھ بھی میرپور خاص چھوڑ گئے ہوں گے۔

بھان سنگھ کا میرپور خاص میں گھر تھا اور گھر کے نیچے دکانیں بھی۔ وہ بنیادی طور پر زمین دار تھے لیکن انھوں نے اپنے گھر کے نیچے دکانیں بھی بنائی تھیں۔ بھان سنگھ کی ان دکانوں کی خصوصیت یہ ہے کہ آج 70 یا 80 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان دکانوں کے دروازے اسی طرح کے بنے ہوئے ہیں جس طرح پر بھان سنگھ نے بنوائے تھے۔ ان دروازوں کا کمال یہ ہے کہ یہ دو تہوں پر مشتمل ہیں؛ جب کھلتے ہیں تو دکان کا سا تہان (شیڈ) بن جاتے ہیں اور جب بند کیے جاتے ہیں تو دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ دکانیں اور ان کے دروازے اب بھی موجود ہیں۔ انہی دروازوں کے اوپر ایک گھر کے آثار بھی ہیں جس کی ہیرونی دیوار کے اوپری وسطی حصے پر گھڑیال کا ڈھانچہ موجود ہے۔ وقت کی گرد میں گھڑیال کی اصل صورت غائب ہو گئی ہے لیکن اس کی باقیات ڈھانچے کی صورت میں موجود ہے۔ جہاں تک گردوارے کی بات ہے وہ تو میرپور خاص میں موجود ہے۔ اس کے اطراف میں دکانیں ہیں جو 50 سے زائد ہیں لیکن ان دکانوں کی ملکیت کے لیے کوئی بھی سکھ دستیاب نہیں۔ ہم نے سوچا کہ گردوارے کی عمارت کا ایک تصویری خاکہ بنایا جائے، اس لیے ہم میرپور خاص پہنچے۔ جیسے ہی ہم نے گردوارے کی تصاویر بنانی شروع کی تو آس پاس کے بہت سارے دکاندار ہمارے قریب آ گئے اور کہنے لگے، ”گردوارہ کب گرے گا؟“ ہم نے انھیں بتایا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم تو صرف یہ جانا چاہتے ہیں کہ اس شہر میں سکھوں کا گردوارہ موجود ہے۔ اس پر انھیں بہت مایوسی ہوئی۔ خیر ہم گردوارے کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے اور مختصر اور جگ سیزمیاں چڑھتے بالائی منزل پر پہنچ گئے۔ اب بنیادی بات یہ تھی کہ تصویریں کس طرح بنائی جائیں۔ ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے دفتر کے باہر ایک صاحب سو رہے ہیں۔ ہم نے ان کو جگایا اور بتایا کہ ہم گردوارے کے حوالے سے تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ دفتر کا چوکیدار باہر گیا ہے۔ گردوارے کے باہر

جماعت اسلامی کی ایک تختی ویزاں تھی اور تختی کے نیچے ایک اور تختی تھی۔ ہمارے دوست واحد پہلوانی نے اس تختی کی جانب توجہ دلائی۔ لیکن یہ بہت مشکل مرحلہ تھا کہ جماعت اسلامی کی تختی کو ہٹا کر کس طرح گردوارے کی تختی کی تصویر لی جائے۔ ہم نے وردازے پر موجود ایک صاحب سے پوچھا کہ جماعت اسلامی کی یہ تختی کس طرح ہٹا کر گردوارے کی تصویر لے سکتے ہیں؟ انھوں نے کہا، ڈنڈے سے۔ اس کے بعد انھوں نے ایک بانس کا ڈنڈا لیا اور جماعت اسلامی کی تختی کو تھوڑا اوپر کر دیا۔ اس کے بعد گردوارے کی تختی بالکل نمایاں ہو گئی۔ ہم ابھی گردوارے کی تصاویر بنا ہی رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نے ہمیں آکر کہا، ”ابے بھائی، سکھ تو ہیں نہیں، گردوارہ شہر کے بیچ میں ہے، اب جلدی سے گردوارہ گراؤ اور دکانیں بناؤ۔“ تصویریں تو بن گئیں لیکن ہمارے لیے گورنمنٹی تحریر کو پڑھنا ناممکن تھا۔ اس کے لیے ہم نے اجمل کمال کو تصویریں ارسال کیں کہ ہماری مدد فرمائیں۔ انھوں نے یہ تصویریں انڈین پنجاب میں ان کے ایک دوست جرن جیت سنگھ جیہا کو بھیجی۔ تختی کا ترجمہ انھوں نے یوں کیا: ”اک اوں کار گر پر شاد پنجابی سکھ گردوارہ میرپور خاص (Ekonkaar Gur)

(Prashad Punjabi Sikh Gurudwara Mirpurkhas)

ہم جب بھان سنگھ کے گھر کی تلاش میں میرپور خاص کے علاقے بھان سنگھ آباد میں پہنچے تو ہم نے ان کے گھر اور بیٹھک کی تلاش کر لی تھی لیکن ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا کبھی بھان سنگھ دوبارہ لوٹ کر آئے اور اپنے گھر اور بیٹھک کا جائزہ لیا۔ ہمارے ساتھ میرپور خاص کے ہمارے دوست واحد پہلوانی اور فوٹو جرنلسٹ عمران شیخ بھی تھے بالآخر ہم اس بیٹھک تک پہنچ گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ بیٹھک کے باہر ایک صاحب جنھوں نے اپنا نام حاجی رفیق بتایا موجود تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھان سنگھ کا گھر کون سا ہے۔ انھوں نے انگلی کے اشارے سے ایک مکان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ گھر اب عمر راجپوت صاحب کا ہے اور یہی گھر بھان سنگھ کا تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے بھان سنگھ کو دیکھا۔ انھوں اقرار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں۔ 1964 میں جب میں سات سال کی عمر کا بچہ تھا تو اچانک علاقے میں شور ہو گیا کہ بھان سنگھ آیا ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک عمر رسیدہ سکھ بگڑی پہنے اس گلی میں آیا کچھ دیر بعد وہ گھر سے باہر چلا گیا۔

یہ گھر اس وقت علوی ایڈوکیٹ کا تھا۔ بعد ازاں انھوں نے یہ گھر عمر راجپوت کو فروخت کر دیا تھا

اب اس گھر میں عمر راجپوت رہتے ہیں۔ باقی تفصیل آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہر حال ہم نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور عمر راجپوت باہر تشریف لائے۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں بھان سنگھ کی پیشک دیکھنی ہے جو اب آپ کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا جیٹا آؤ۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تصویریں بنائی اور پھر عمر صاحب سے پوچھا کہ کیا کبھی بھان سنگھ یہاں دامیں لوٹ کر آئے؟ ہاں آئے تھے۔ 2004 کی بات ہے، دن کے کوئی 12 بجے کا وقت ہوگا گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، بیٹا اختر ہمیں تو اندازہ ہے یہ نہیں لیکن ایک طے شدہ بات ہے کہ میں بڑھا ہو گیا ہوں اور ریٹائرڈ بھی بنچے اور ان کے بچے صبح کو اپنے دفاتر اور اسکولوں کی جانب چلے جاتے ہیں۔ میں اکیلا ہی گھر میں ہوتا ہوں اس لیے دروازے پر دستک ہو تو پہنچتے پہنچتے خاصی دیر لگ جاتی ہے۔ لیکن جب میں نے دروازہ کھولا ایک عمر ففص جو تقریباً نوے کے پٹے میں تھا اور اس کے ساتھ ادھیڑ عمر عورت تھی جس کا تعارف اس نے اپنی بیٹی کی حیثیت سے کروایا۔ عمر سیدہ ففص مجھ سے بولا بھان سنگھ کا گھر یہی ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ آپ کو کس سے ملتا ہے۔ تو وہ بولے میں بھان سنگھ ہوں۔ کیا میں اپنا گھر دیکھ سکتا ہوں تو میں نے کہا کیوں نہیں اور میں انہیں گھر کے اندر لے آیا۔ میں نے اپنے باورچی سے کہا کہ چائے وغیرہ با بند و بست کرے گھر کے مالک آئے ہیں۔ باورچی گھر کے اندورنی حصے کی طرف چلا گیا اس کے بعد فقط اتنا ہوا کہ دو سے لیکر پانچ منٹ تک بھان سنگھ اور وہ ادھیڑ عمر لڑکی جو بھان سنگھ کے مطابق اس کی بیٹی تھی گھر کے دروازے پر ہاتھ پھیرتے رہے، چومتے رہے اور اس دوران روتے رہے۔ میں نے کہا آپ بیٹھیں میں چائے لیکر آتا ہوں لیکن جب میں واپس آیا تو نہ بھان سنگھ تھا اور نہ اس کی بیٹی۔ میں دوڑتا ہوا گلی میں آیا اور بھان سنگھ بھان سنگھ پکارتا رہا لیکن گلی میں خاموشی اور سناٹا تھا۔

ہاں! ایک بات اور۔ بھان سنگھ آباد کا سرکاری نام اب اورنگ آباد ہے۔ لیکن لوگ اب بھی اس علاقے کو بھان سنگھ آباد پکارتے اور لکھتے ہیں۔

کراچی کا اوتار: اے کے منگل

ہم آج کل اپنے دوستوں کی فرمائشوں کی زد میں ہیں۔ ڈان ڈاٹ کام پر بلاگ شائع ہوتے ہی دوستوں کے فون اور پیغامات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس موضوع پر لکھو، اس موضوع پر لکھو۔ کراچی کے حوالے سے فلاں شخصیت پر ہم نے نہیں لکھا، ان پر بھی لکھنا چاہیے تھا۔ یہ تمام تر پیغامات دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے صدمہ بھی ہے کہ ایک تو وسائل محدود ہیں، اور دوسرے ذرائع بھی۔ لیکن بقول حسرت کے:

ہے مشق سخن جاری اور مچل کی مشقت بھی

سیکڑھائی اور انسانی حقوق کے فعال کارکن زمان خان نے لاہور سے فون کیا کہ میں اے کے منگل پر لکھنا چاہیے اور انھوں نے یہ مہربانی فرمائی کہ منگل کا انٹرویو بھی میں بھیج دیا۔ اے کے منگل ہندوستانی فلم انڈسٹری میں تین سو کے لگ بھگ فلموں میں کام کر چکے ہیں۔ منگل ایک راسخ العقیدہ کیونسٹ تھے اور وہ تقسیم ہند کے بعد پاکستان اور ہندوستان میں کیونزم نافذ کرنا چاہتے تھے۔ اپنے خیالات پر پختہ رہنے کی وجہ سے انھیں کراچی میں دو سال قید بھگتنا پڑی، اور وہ حیدرآباد جیل میں بھی رہے۔

منگل کا پورا نام اوتار کشن منگل تھا۔ انھوں نے پاکستان چھوڑنے کے بعد انڈین فلموں میں بطور کریکٹر ایکٹر بہت نام کمایا۔ خاص طور پر 1975 کی مشہور ہندوستانی فلم شعلے میں ”رجیم چاچا“ کا کردار ان کی شناخت بن گیا۔

کراچی میں اگر کیونسٹوں اور کیونسٹ پارٹی کا ذکر کریں، تو اس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ ان کیونسٹوں میں زیب النساء عرف شائستہ دیوی، سوبھوگیا چھپانی، امام علی نازش، سجاد ظہیر اور اس طرح کے بے شمار لوگ شامل تھے۔ لیکن ایک اور دلچسپ کردار لیاری کے بخشی کامریڈ تھے۔ بخشی کامریڈ کا اوڑھنا بچھونا کیونزم تھا۔

وہ کیونزم سے جذباتی طور پر اس حد تک وابستہ تھے کہ کئی برس قبل کی بات ہے لٹبال ورلڈ کپ

میں روس کا مقابلہ کسی اور ٹیم سے تھا اور روس وہ میچ ہار گیا۔ یہ مقابلہ لیاری میں ایک عمارت کی تیسری منزل پر بڑی اسکرین پر دیکھا جا رہا تھا۔ جیسے ہی روس میچ ہارنا بخشی کا مریڈ نے تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی اور نتیجے میں ہاتھ پیر تڑوا بیٹھے۔ اس وقت کے کامریڈ اتنے ہی بچے ہوتے تھے۔

خیر ہم ذکر کر رہے تھے کراچی کے اوتار کا۔ اوتار اپنے نظریات کی وجہ سے کراچی جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے کہ اچانک یہ حکم صادر ہوا کہ انھیں حیدرآباد جیل منتقل کیا جائے۔ جب انھیں حیدرآباد جیل منتقل کیا گیا تو اس جیل منتقلی کا احوال انھوں نے اپنے انٹرویو میں کچھ یوں بیان کیا:

جب مجھے حیدرآباد جیل منتقل کیا گیا تو وہاں غنی خان بھی قید تھے۔ غنی خان غفار خان کے صاحبزادے اور ولی خان کے بھائی تھے۔ انھوں نے مجھے کہا کہ میں کیوں پاکستان میں رہ رہا ہوں۔ انھوں نے مزید کہا کہ تم ایک ہندو ہو اور تمہارا یہاں کیا مستقبل ہے۔ کچھ بھی نہیں۔ میں نے جواباً کہا کہ آپ ایک مسلمان ہیں اور جیل میں ہیں۔ آپ کا یہاں کیا مستقبل ہے؟ انھوں نے کہا کہ ہم پختونوں کو تمہا نہیں چھوڑ سکتے، گو کہ گانگریس نے ہم سے دھوکا کیا۔

اوتار نے سو بھو گیا چھوڑانی کے ہمراہ ایک درخواست سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی تھی۔ ان کے چار وکیل تھے جن میں سے ایک نو جوان شیخ ایاز تھے۔

اے کے ہنگل کیونٹ تھے۔ اس کی وجہ ان کی کراچی میں موجودگی تھی جہاں وہ کیونزم سے متاثر ہوئے۔ کراچی میں اپنی رہائش کے دوران انھوں نے ایک درزی کی دکان پر ملازمت حاصل کی تھی اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ کپڑے کاٹنے میں بے انتہا مہارت رکھتے تھے۔

یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا۔ دکان مالک سے ان کی بہت زیادہ دوستی تھی بلکہ اکثر خواتین گانے والیوں سے گانا سننے کے لیے وہ دونوں ایک ساتھ جایا کرتے تھے۔ لیکن اے کے ہنگل کیونزم کے پیغام سے بہت زیادہ متاثر ہو چکے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کیونزم ہی وہ واحد طرز معیشت ہے جس میں تمام لوگوں کو اپنے حقوق حاصل ہو سکتے ہیں۔

چنانچہ انھوں نے کراچی میں ٹیلرنگ ورکرز یونین کی بنیاد رکھی۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا وہ مالک جو ان کا بہت اچھا دوست تھا وہ ان کے خلاف ہو گیا۔ اوتار نے ملازمین کے حقوق کی بحالی کے

لیے مطالبات کی ایک فہرست بنائی اور مالک کو پیش کی۔ ان مطالبات میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ یونین بنائی جائے اور شاپ انڈا اسسٹبلشمنٹ ایکٹ کی پاسداری کی جائے۔ لیکن اس کے جواب میں ہنگل اور دیگر ملازمین کو ان کے دوست نے برطرف کر دیا۔

1946 میں انھیں کیونست پارٹی کا سیکریٹری منتخب کیا گیا۔ جیل جانے کے بعد حکومت پاکستان اور انڈیا کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر ایک معاہدہ ہوا۔ جب ان کی انڈیا منتقلی کے احکامات آئے تو انھوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ان کی نظر بندی کے احکامات میں مزید چھ ماہ کا اضافہ کر دیا گیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ آخر کار انھیں زبردستی ہندوستان بھیج دیا گیا۔

اوتار ایک آزاد خیال اور مذہبی ہم آہنگی کا پرچار کرنے والے انسان تھے۔ وہ پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار گا ہے، بے گاہے کرتے رہتے تھے۔ انڈیا کے انتہا پسند مذہبی رہنما بال ٹھاکرے کو ان کی یہ اداسپند نہ آئی۔ ٹائمز آف انڈیا کی ویب سائٹ پر 26 اگست 2012 کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق شیوسینا کے قائد بال ٹھاکرے نے اے کے ہنگل پر غداری کا الزام لگایا۔ ان کی فلموں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ شیوسینا کی طرف سے ان کے پٹے جلانے گئے اور متعدد فلموں سے ان کے سین بھی خارج کر دیے گئے۔

روزنامہ ڈان میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق اوتار نے اس کا جواب یوں دیا۔ ”بال ٹھاکرے نے 6 دسمبر 1992 میں بمبئی میں ہونے والے بم دھماکوں اور ایودھیا کے واقعے کے بعد بیان دیا کہ میں انٹی۔ انڈین ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس وقت سے دیش بھکت ہوں جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہم آزادی کی جدوجہد کے لیے لڑے اور جیل گئے۔ ہم نے قربانیاں بھی دیں۔ ہمیں آپ سے دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے روز رات قتل کیے جانے کی دھمکیاں ملتی رہیں لیکن میں نے کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ آپ مہاراشٹر کا بڑا لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جب کہ میں نے مہاراشٹر کے لیے قربانیاں دیں۔ میں جب بمبئی آیا تو میں نے مہاراشٹر موومنٹ میں حصہ لیا۔ اس میں میری بیوی بھی شامل تھی، اسے اس جیل بھیجا گیا جہاں پر خطرناک مجرموں کو رکھا جاتا تھا۔“

پاکستان کے معروف دانشور راحت سعید کی اوتار سے بہت زیادہ ملاقاتیں رہیں۔ ان کے

مطابق ہنگل صاحب پاکستان اور خصوصاً سندھ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ سال میں ایک بار پاکستان ضرور آئیں۔

میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کو ان کی کوئی خاص بات یا عادت یاد ہے تو راحت صاحب نے بتایا کہ لوگ اکثر ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ ”شعلے“ قلم کے وہ ڈائلاگ ضرور سنا میں جب ان کے بیٹے کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کی لاش رام گڑھ پہنچتی ہے تو ان کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے ”ہسنی او ہسنی اتنا سنا کیوں ہے بھائی۔“ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دن میں دس سے پندرہ بار مختلف اوقات میں ان سے یہ فرمائش کی جاتی تھی مگر وہ بیزاری کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اس ”سنائے“ نے انہیں امر کر دیا۔

یوں تو انہوں نے سینکڑوں فلموں میں کام کیا لیکن یہ جملہ ان کی شناخت بن گیا۔ اس موقع پر ہم اوتار کے ڈائلاگ جوں کے توں بیان کرتے ہیں۔

ہسنی او ہسنی!

یہ اتنا سنا؟ کیوں ہے بھائی؟

کون دیر؟ بیٹے یہ خاموشی کیوں ہے یہاں؟ ہاں!

کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا تھا بیٹا۔ یہ کہاں لے جا رہے ہو؟

احمد، احمد، احمد۔۔۔ ناٹھ وانا الیہ راجھون

کوئی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے بھائی۔ جانتے ہو دنیا کا سب سے بڑا بوجھ کیا ہوتا ہے؟

باپ کے کندھوں پر بیٹے کا جنازہ! اس سے بھاری بوجھ کوئی نہیں ہے۔ میں بوڑھا یہ بوجھ اٹھا

سکتا ہوں اور تم ایک مصیبت (گبر سنگھ) کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ بھائی میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں۔

عزت کی موت ذلت کی زندگی سے کہیں اچھی ہے۔ بیٹا میں نے کھویا ہے، میں پھر بھی یہی چاہوں گا

کہ یہ دونوں (بچے اور دیر) یہیں رہیں۔

یہ تھے وہ ڈائلاگ جنہوں نے ہنگل صاحب کو لافانی کر دیا۔ پاکستان سے انڈیا ہجرت

کرنے والے روشن خیال ہندو دانشور انڈیا میں بھی انتہا پسندی کا شکار ہوئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اوتار

پاکستان میں ہوتے تو شاید پاکستان کی قلم انڈسٹری اور تھیٹر کو عروج ملتا۔ ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان

کو ہندوستان بھیج دیا گیا اور پھر اپنے وطن سے محبت کے جرم میں ان کے خلاف اشتعال انگیزی کی گئی اور انھوں نے اپنی آخری عمر بڑی کسمپرسی میں گزاری۔ میں تو جب بھی اپنے اس پاس ہونے والے واقعات پر لوگوں کی خاموشی دیکھتا ہوں تو مجھے اے کے منگل کا یہی ڈائلاگ یاد آتا ہے کہ:

بسنتی اذ بسنتی! یہ اتنا سنا تا کیوں ہے بھائی؟

کراچی روشن کرنے والا

گزشتہ 30 سالوں سے ہر حکمران جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ روشنیوں کے شہر کی روئیں ضرور بحال کریں گے۔ مگر روئیں ہیں کہ بحال ہونے کا نام ہی نہیں لیتیں۔ سیاسی جماعتیں جب پہلے یہ دعویٰ کرتی تھیں تو غالباً ان کی مراد امن و امان کی بحالی ہوتی تھی۔ لیکن گزشتہ 10 سال سے اس میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ تقسیم سے قبل کراچی کا شمار پانچ ماہرہ شہروں میں ہوتا تھا۔ روشنیوں کے شہر میں روشنی کے لیے مٹی کے تیل کے لیمپ اور گیس بٹیاں جلائی جاتیں تھیں۔ شہر حقیقتاً روشنی کا شہر اس وقت بنا جب ہر چند رائے وشن داس 1911 تا 1921 کے دوران کراچی میونسپلٹی کے صدر بنے۔ اراکین بلدیات کراچی رسالے کی 1980 کی اشاعت میں ہر چند رائے وشن داس کے حوالے سے تحریر ہے کہ وہ 1911 میں کراچی میونسپلٹی کے پہلے مقامی صدر منتخب ہوئے۔ انھوں نے کراچی کی ترقی کے لیے بہت کام کیے۔ جن میں بجلی کمپنی کا قیام سب سے اہم تھا۔ بجلی کی آمد نے کراچی کو جدید شہر بنا دیا۔ رسالے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا تعلق بمبئی کے ایک ہندو خاندان سے تھا (جب کہ دیگر حوالوں سے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے)۔ وہ سندھ کے مقامی باشندے تھے اور ان کا جنم کوٹری شہر کے قریب ایک گاؤں میں ہوا تھا۔ وہ نہ صرف ایک فعال سماجی رہنما تھے بلکہ ایک نظریاتی سیاسی کارکن بھی تھے۔ مہاتما گاندھی اور دیگر کے ساتھ ایک یادگار تصویر۔۔۔ فوٹو۔۔۔ خادم حسین سومرو۔۔۔ پیر علی محمد راشدی اپنی کتاب احمی ڈھنسن احمی ڈھنسن (دو دن وہ لوگ) میں لکھتے ہیں کہ سیٹھ ہر چند رائے اور ان کے دوست غلام محمد خان بھرگڑی وہ نامور سندھی شہری تھے جنھوں نے اس وقت کے گورے (انگریز افسران) اور نوکر شاہی کے سامنے یہ نعرہ بلند کیا کہ سندھ کی شہریت ایک شان دار چیز ہے نہ کہ رسوائی کا سبب۔ علی محمد راشدی مزید لکھتے ہیں کہ "ان کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب وڈیرے صاحب لوگوں" (انگریز افسران) کے پاس سلام (حاضری) کے لیے پیش ہوتے تھے تو صاحب کاپٹے والا ان کے جوتے اتروا کر انھیں نیچے پیر اندر لے جاتا تھا۔ کسٹمر صاحب یو کس، ان کی تذلیل کرنے کے لیے ان سے پوچھتے تھے: تم بد معاش ہو یا نہیں؟ وڈیرے جواب میں کہتے تھے، "جی قبلہ بابا دادا سے لے کر سرکار کے بد معاش ہیں۔" اندیشہ یہ ہوتا تھا کہ انکار کرنے سے مہادا صاحب

نامراض ہو جائے اور سچ سچ ان کے خلاف کارروائی نہ کر بیٹھے۔ سینٹ ہر چند رائے نے کراچی میونسپلٹی کے صدر کی حیثیت سے اپنے دور میں کراچی میں بے حد ترقیاتی کام کروائے۔ 1846 سے لے کر 1884 تک کراچی میونسپلٹی میں افسروں اور اہل کاروں کا زور رہتا تھا اور اراکین بھی ایسے نامزد ہو کر آتے تھے جن پر اہل کاروں کا زور چلتا تھا۔ یہ اراکین ہمیشہ افسروں کے کہنے پر عمل کرتے تھے۔ 1885 سے کراچی میونسپلٹی میں نامزد اراکین کے علاوہ منتخب اراکین بھی آنے لگے۔ ہر چند رائے کی ان تھک کاوشوں سے کراچی میونسپلٹی ایک عوامی ادارہ بنا۔ سندھ اور خصوصاً کراچی کی تاریخ کے حوالے سے مورخ گل حسن کلمتی اپنی سندھی کتاب "کراچی جالافانی کردار" (کراچی کے لافانی کردار) میں لکھتے ہیں کہ ہر چند رائے نے شہر کراچی میں مختلف برادریوں کے ذریعہ انتظام کام کرنے والے سماجی اداروں کی بھی دل کھول کر مدد کی۔ ان اداروں کو میونسپلٹی کی جانب سے مفت پلاٹ دیے گئے تاکہ وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔ ان اداروں میں سنت دھرم منڈل، کنیا شالا، ڈوسا کنیا پاٹ شالا، خواجہ اسماعیلی کاؤنسل، مشن گرلز اسکول، لوحانا واڈیا منڈل، لوحانا انڈسٹریل و ٹیکنیکل اسٹیشن اور سندھ مدر سے کا ادارہ شامل تھا۔ کراچی میں 1896 سے 1897 کے عرصے میں جب طاعون (Plague) کی وبا پھیلی تو اس وقت ہر چند رائے میونسپلٹی میں کاؤنسلر تھے۔ وبا سے بچنے کے لیے انھوں نے ایک عارضی اسپتال قائم کیا جس کے انچارج ہر چند رائے اور ان کے کزن تھے۔ ہر چند رائے نے پوری ٹیم کے ساتھ مل کر دن رات محنت کی۔ اس دوران خالی گھروں میں کچھا افراد نے لوٹ مار کی تو فوج اور پولیس کے ساتھ مل کر ہر چند رائے نے ان گھروں کی حفاظت کے لیے نوجوانوں کے جتنے مقننہ کئے۔ کراچی شہر میں ہر چند رائے کے دور سے قبل سڑکیں کچی ہوتی تھیں۔ سڑکوں کے کنارے پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ شہر میں تارکول (ڈامبر) سے بنائی جانے والی سڑکیں بھی انھوں نے متعارف کروائیں اور پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ بھی۔ سندھی ادب اور تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے صحافی اصغر آزاد نے ہمیں بتایا کہ ہر چند رائے کی کراچی کے لیے خدمات کو ایک بلاگ میں تحریر نہیں کیا جاسکتا۔ انھوں نے لیاری ندی کا زرخ تبدیل کر کے کراچی والوں کو ایک بڑی مصیبت سے چھٹکارا دلایا۔ موتی رام سترام داس اس بارے میں اپنی کتاب رتن جوت کے صفحہ نمبر 101 پر لکھتے ہیں کہ: "لیاری ندی شہر کے درمیان میں بہتی تھی اور پانی کے تیز بہاؤ کے سبب شہریوں کے لیے مصیبت اور آزار کا سبب بنتی تھی۔ پانی اترنے کے بعد محضروں کی بہتات ہو جاتی تھی۔ جس کی وجہ

سے میریا کا بخار پھیل جاتا تھا۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے سیٹھ ہر چند رائے نے انجینئروں سے مشورے کے بعد ایک کارگر منصوبہ تیار کروایا۔ لیاری ندی گاندھی باغ (کراچی چڑیا گھر) کے قریب دھوبی گھاٹ پر بند باندھا گیا اور پانی کے بہاؤ کا رخ تبدیل کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں مزید زمین میسر ہوئی اور اور ایک اور کوارٹر وجود میں آیا۔ لوگوں کی رائے تھی کہ اس کوارٹر کا نام ہر چند رائے کے نام سے منسوب کیا جائے لیکن سیٹھ صاحب کا واضح موقف تھا کہ جب تک میونسپلٹی کی باگیں ان کے ہاتھ میں ہیں وہ اس قسم کا کوئی فائدہ نہیں لیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر چند رائے اپنے اصولوں کی کس حد تک پاس داری کرتے تھے۔ "ہر چند رائے ایک آزاد خیال اور مذہبی رواداری پر یقین رکھنے والے انسان تھے۔ انھوں نے اپنی سماجی اور سیاسی زندگی کے دوران ہمیشہ اس بات کا ثبوت دیا کہ ان کے نزدیک مذہب ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ محمد عثمان دہلوی اپنی کتاب کراچی تاریخ کے آئینے کے صفحہ نمبر 514 پر لکھتے ہیں کہ: "جب سندھ کو بھی پریذیسی سے علیحدہ کرنے کی تحریک چلائی گئی تو کچھ ہندو اس تحریک کے سخت خلاف تھے۔ مگر آپ نے اپنی قوم کی مخالفت کے باوجود اس تحریک میں دل و جان سے حصہ لیا تھا۔" جب کراچی میں کنر ہندوؤں نے شدمی تحریک چلائی تو آپ نے مکمل کر اس گھناؤنی تحریک کی مخالفت کی اور اس کی سرکوبی کے لیے میدان میں اتر آئے (شدمی تحریک کے بارے میں بات پھر کبھی کریں گے) آپ سائنس کمیشن کے بایکٹ میں بھی شریک رہے۔ غرض کہ آپ بے حد غیر متعصب اور بے لوث سماجی رہنما تھے۔ سائنس کمیشن کا بایکٹ کیوں ہوا؟ اس بارے میں معروف مورخ اور محقق ڈاکٹر مبارک علی خان نے ہمیں بتایا کہ سائنس کمیشن کا نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ جس کے قائد جناح تھے نے اس کمیشن کا بایکٹ کیا۔ لیکن ایک مسلم لیگ سر محمد شفیع کی قیادت میں پنجاب میں بھی تھی، انھوں نے سائنس کمیشن کو خوش آمدید کیا تھا۔ بہر حال کانگریس اور جناح صاحب کا موقف یہ تھا کہ چونکہ کمیشن میں کوئی بھی ہندوستانی شامل نہیں اس لیے یہ کمیشن ناقابل قبول ہے۔ سائنس کمیشن کی آئینی منظوری کے لیے انڈین قانون ساز اسمبلی کے 14 فروری کو ہونے والے اجلاس میں وائسرائے نے تقریر کی۔ ہر چند رائے اس وقت خراب صحت کی بناء پر کراچی میں تھے۔ اسمبلی میں کمیشن کے حوالے سے دو ٹوک ہونی تھی۔ ہر چند رائے نے اپنی خراب صحت کے باوجود اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا۔ موتی رام سترام داس اپنی کتاب رتن جوت 'میں لکھتے ہیں: "14 فروری کو وہ بہ ذریعہ ٹرین لاہور میل کے ذریعے کراچی سے روانہ ہوئے۔ ٹرین جب ساٹھ

اسٹیشن پہنچی تو شدید سردی کے سبب ان کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ خون کی الٹیاں کرنے لگے۔ انھیں علاج کے لیے کہا گیا۔ لیکن وہ دہلی جانے کے لیے بھد تھے۔ 16 فروری کی صبح وہ دہلی پہنچے ان کی حالت بہت خراب تھی۔ انھیں ٹرین سے کرسی پر بٹھا کر موٹر میں سوار کر دیا گیا اور اسپتال لے جانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن وہ بھد تھے کہ اسپتال جا کر دوٹ دیں گے۔ اسپتال کی جانب آتے ہوئے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ بلا آخر وہ اسپتال کے گیٹ پر جان کی بازی ہار گئے۔ یہ تھی ان کی نظریاتی وابستگی اور سیاسی خلوص کی انتہا۔ ان کی آخری رسوم شان و شوکت سے ادا کی گئیں۔ آخری رسومات میں پنڈت مدن موہن مالویہ، پنڈت موتی لال نہرو، ڈھل بائی ٹیل سمیت بے شمار نامور شخصیات شریک ہوئیں۔ ان کا اگنی سنسکار جمناندی کے کنارے پر کیا گیا۔ "ہر چند رائے نام و نمود کے سخت خلاف تھے۔ ان کے دیہانت کے بعد ان کی یاد میں 28 فروری 1928 کو خالق دینا ہل میں ایک عوامی جلسہ منعقد کیا گیا۔ موتی رام سترام داس کے مطابق جلسے میں فیصلہ کیا گیا کہ مرحوم کی یاد میں ایک یادگار تعمیر کی جائے۔ اس سلسلے میں ایک کمیٹی ترتیب دی گئی۔ 6 سال بعد 16 فروری 1934 کو کراچی میونسپلٹی کپڑاؤں میں ان کے مجسمے کی تقریب رونمائی کی گئی۔ مجسمہ بنانے پر 16 ہزار روپے خرچ ہوئے۔ یہ رقم کراچی کے شہریوں سے حاصل کی گئی تھی۔ یہ مجسمہ مسٹر نام نے بنایا تھا۔ اراکین بلدیات کراچی رسالے کے مدیر مناظر صدیقی ادارے میں لکھتے ہیں: "آنجنہانی ہر چند رائے و شن داس کے کراچی پر بڑے احسانات ہیں۔ ان کے کردار اور خدمات کے اعتراف میں کراچی میں ان کا ایک مجسمہ نصب تھا جو قیام پاکستان کے بعد بنادیا گیا۔" مجسمہ ہٹانے تک تو خیر لیکن ان کے نام سے موسوم سڑک کا نام تبدیل کر کے اسے ایک دوسرے سربراہ بلدیہ سے موسوم کر دینے کا جواز سمجھ میں نہیں آیا مگر صرف جناب صدیق وہاب کی خدمت کا احترام کرنا مقصود تھا تو ان کے نام سے اسی طرح کسی نئی سڑک کو موسوم کیا جاسکتا تھا۔ اس سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جناب صدیق وہاب اور آنجنہانی ہر چند رائے و شن داس دونوں ہی بلدیہ کراچی کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ محسن کراچی سینٹھ ہر چند رائے کا یادگاری مجسمے سے خادم حسین سومرو ہمیں پتہ چلا کہ ہر چند رائے کا یہ مجسمہ میونسپلٹی کے گوداموں میں موجود ہے۔ ہم نے تمام گودام کھنگال ڈالے مگر اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ بعد میں ہر چند رائے پر لکھی گئی کتاب کے مصنف جناب خادم حسین سومرو نے ہمیں بتایا کہ یہ مجسمہ مہوڑ پولیس میں موجود ہے۔ جب وہاں پہنچی کر مجسمہ دیکھا تو وہ سر سے محروم تھا۔ یقیناً یہ سر کسی بت شکن نے قلم کیا ہوگا۔

کراچی کی یہودی مسجد

قیام پاکستان کے بعد ہم نے کراچی میں تاج برطانیہ کے دور میں شہر کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کرنے والے افراد کے ناموں سے منسوب تمام عمارتوں اور سڑکوں کے نام تبدیل کر دیے۔ یہ کوشش تا حال جاری ہے۔

یہ ہی سب کچھ ہم نے یہود و ہنود کے ساتھ بھی کیا۔ یہود و ہنود کی حد تک تو ہم کسی سطح تک کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن تاج برطانیہ کے حوالے سے ہم کہیں کہیں ناکام بھی رہے۔

یہود سے ہماری نفرت دیرینہ ہے۔ اس کا احساس ان کو بھی تھا اس لیے وہ آہستہ آہستہ یہاں سے بیرون ملک خصوصاً اسرائیل منتقل ہو گئے۔

یہودیوں کی کراچی میں موجودگی کے حوالے سے محمودہ رضویہ اپنی کتاب ملکہ مشرق کے صفحہ نمبر 146 پر لکھتی ہیں کہ یہودی لارنس کوارٹر میں آباد ہیں۔ ملازم پیشہ اور عرف عام میں بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ ذبیحہ اہنا لگ کرتے ہیں۔ ایک وکیل اور سمٹری ہے۔ ان کی آبادی بہت کم ہے۔ تعلیم یافتہ اور خاصے خوشحال ہیں۔

ہنگن کی مؤرخہ سندھ گزٹیئر مطبوعہ 1907 میں یہودیوں کی کراچی آبادی کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ 1901 کی مردم شماری کے مطابق ان کی تعداد صرف 428 ہے۔ یہ سب تقریباً کراچی میں آباد ہیں۔ اکثر کا تعلق بنی اسرائیل برادری سے ہے۔

محمد عثمان دموہی اپنی کتاب 'کراچی تاریخ کے آئینے' میں 652 صفحہ نمبر پر لکھتے ہیں کہ کراچی میں یہودیوں کا صرف ایک قبرستان تھا جو پرانا حاجی کیمپ کے جنوب مشرق میں واقع تھا۔ یہ بنی اسرائیل قبرستان کہلاتا تھا۔ اس حوالے سے محمودہ رضویہ لکھتی ہیں؛

"پرانی جوئین سمٹری عثمان آباد سے ملحق ہے اور حاجی کیمپ کے جنوب مشرق میں بنی اسرائیل (یہودیوں) کا قبرستان ہے۔"

محمودہ رضویہ نے کراچی میں یہودیوں کی دو عبادت گاہوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کو تلاش

کرنے سے قبل ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو یہودی کراچی سے اسرائیل نکل ہوئے وہ کس حال میں ہیں اور کراچی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔

سولجر بازار کا ڈینٹل

اس بارے میں معروف قلم کار اور صحافی محمد حنیف جنھوں نے خوش قسمتی سے اسرائیل کا دورہ کیا۔ اس وقت بین القوامی نشریاتی ادارے بی بی سی سے وابستہ تھا۔ ان کا ایک مختصر سفرنامہ بی بی سی سے نشر ہوا تھا۔ جسے بعد ازاں نام ورا دیب اجمل کمال نے اپنے سہ ماہی جریدے آج کے شمارے نمبر 35 مطبوعہ 2001 میں شائع کیا تھا۔

محمد حنیف اسرائیل کے دورے کے دوران ایک تقریب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آخر میں کسی منتظم کو خیال آیا کہ میں نے تقریر نہیں کی۔ مجھے ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر کھڑا کر دیا گیا۔ میں نے کہا کہ میرا تعلق ہندوستان سے نہیں کراچی سے ہے۔ میں تو یوں ہی کام سے آیا تھا۔ لیکن آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ میری بات سن کر پہلی قطار میں بیٹھے ہوئے پکی رنگت اور فریبہ جسم کے ایک چالیس پینتالیس سالہ آدمی نے زور سے سسکی لی۔ میں اسٹیج سے اترتا ہوں نے آکر میرا ہاتھ پکڑا، ایک کونے میں لے کر گیا اور گلے لگایا۔ یہ سولجر بازار کراچی کا ڈینٹل تھا۔

"میں نے 68 کے بعد سے کوئی کراچی والا نہیں دیکھا"

اس نے سسکیوں کے درمیان مجھے بتایا:

"میں وہاں انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھتا تھا، ہماری اپنی مسجد تھی۔ سن 67 کی جنگ کے

دوران ایوب خان نے اس کی حفاظت کے لیے پولیس بھی بھیجی تھی۔"

پھر اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا، "ہمیں وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ ہمیں کبھی کسی نے گالی

نہیں دی۔ ہم نے بس دیکھا کہ سب یہودی لوگ اسرائیل جا رہے ہیں تو ہم بھی آگئے ہیں۔ آپ سولجر بازار کے تلفرخان کو جانتے ہو؟"

ڈینٹل ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ ایک ہندوستانی یہودی لڑکی سے شادی کر رکھی ہے۔ دو

بچے بھی ہیں۔ خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ کراچی ضرور دیکھ لے۔

"سنائے آج کل پھر کوئی فوج وغیرہ کی حکومت ہے وہاں، وہی چلا سکتے ہیں اپنے ملک کو بس۔"

باتوں باتوں میں ڈینچل نے بتایا اس کا اسرائیل، خاص طور پر رام اللہ میں دل نہیں لگتا۔
میں نے پوچھا کیوں؟

آپ کو پتا ہے کہ ہم پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کی طبیعت میں بڑا فرق ہے۔ یہ لوگ ہمیں کبھی پسند نہیں کر سکتے۔ ہماری بھی ان کے ساتھ نہیں جتی۔ ہمارے یہاں پر صرف تین چار خاندان ہیں۔ میری بیوی بھی ہندوستانی ہے لیکن وہ اپنے لوگوں والی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ سب تو آپ کے یہودی بھائی ہیں۔ کہنے لگے ہاں ہاں لیکن ہیں تو ہندوستانی!"

ذکر ہو رہا تھا کراچی میں یہودیوں کی عبادت گاہوں کا۔ ان میں سب سے مشہور (Magain Bani Israel Trust Shalome Synagogue) کی عمارت تھی جسے آج بھی کراچی کے پرانے لوگ اسرائیلی یا یہودی مسجد کے نام سے پہچانتے ہیں۔ یہ رچھوڑ لائن کے مرکزی چوک پر واقع ہے۔ جہاں اب اس کی جگہ مدینا سکوائر کی کثیر المنزلہ عمارت موجود ہے۔

ہمارے دوست قاضی خضر حبیب نے اس سلسلے میں ہماری خاصی مدد کی۔ ان کے مطابق بنی اسرائیل ٹرسٹ کی آخری ٹرسٹی ریشل جوزف نامی خاتون تھیں جنہوں نے اس عمارت کا پاور آف اٹارنی احمد الہی ولد مہرا لہی کے نام کر دیا تھا۔ ان میں ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ عبادت گاہ کی جگہ ایک کاروباری عمارت تعمیر کی جائے گی۔ عمارت کی چلی منزل پر دکانیں جب کہ پہلی منزل پر عبادت گاہ تعمیر کی جائے گی۔

چلی منزل پر دکانیں تو بن گئیں اور پہلی منزل پر عبادت گاہ بھی۔ مگر اب عبادت گاہ کی جگہ رہائشی فلیٹ ہیں۔ ریشل جوزف اور مختلف افراد کے درمیان ٹرسٹ کی ملکیت کے حوالے سے مقدمہ بازی بھی ہوئی جس میں ریشل اور ان کے اٹارنی کو کامیابی حاصل ہوئی۔

ریشل کی کراچی موجودگی کے بارے میں ہم نے اپنے ایک وکیل دوست جناب پولس شاد کے ذریعے ان کے وکیل سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کافی عرصہ پہلے لندن منتقل ہو گئیں تھیں۔

6 مئی 2007 کو روزنامہ ڈان میں شائع ریڈ عبوسی اپنے ایک مضمون میں ریشل سے گفتگو کا حوالہ دیتی ہیں۔ یہ گفتگو یہودی قبرستان کے حوالے سے ہے۔ جس کی وہ آخری کسٹودین تھیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ 2007 تک کراچی میں موجود تھیں۔ جس کے بعد وہ یہاں سے چلی گئیں۔

یہودی قبرستان

اگلا مرحلہ یہودی قبرستان جانے کا تھا۔ ہم نے اپنے ایک صحافی دوست اسحاق بلوچ جو گولیمار کے رہائشی ہیں سے اس سلسلے میں مدد چاہی۔ انھوں نے بتایا کہ قبرستان کی نگرانی ایک بلوچ خاندان کرتا ہے۔ وہ ایک بار وہاں گئے تھے۔ بلوچ خاندان نے یہ مشکل انھیں اندر جانے کی اجازت دی۔ وہ بھی بغیر کمرے کے۔ ہم باہر ہو گئے۔

اسحاق بلوچ نے ہمیں کہا کہ اس سلسلے میں نوجوان صحافی ابوبکر بلوچ سے بات کریں۔ ان کے رشتے داروں کے قبرستان کے نگران خاندان سے تعلقات ہیں۔ میں نے اس حوالے سے ابوبکر بلوچ سے بات کی اور ہمارے درمیان یہ طے پایا کہ اتوار کے دن میوہ شاہ قبرستان جا کر کوشش کریں گے۔ اتوار کے دن ہم ابوبکر کے گھر لیاری کے علاقے نوالین پہنچے اور وہاں سے میوہ شاہ قبرستان۔ ابوبکر نے ایک پھولوں کی چٹیا بیچنے والی خاتون کی جانب اشارہ کیا۔ ہم نے جیسے ہی انھیں سلام کیا تو انھوں نے ناگوار نظروں سے ہماری جانب دیکھا۔ انھیں اندازہ ہو گیا کہ ہم پھولوں کی چٹیا خریدنے نہیں آئے۔ وہ اردو میں بولیں تم لوگ اندر نہیں جاسکتے۔ میں نے ابوبکر کی جانب دیکھا۔ اس بے چارے نے بلوچی میں کسی شریف بھائی کا حوالہ دیا۔

اتون سے نازبو کے ڈنٹھل صاف کرتے کرتے ہماری طرف کچھ حیرت سے دیکھ اور پھر اردو میں اپنا پرانا جواب دہرایا۔ لیکن اب ان کے لہجے میں پہلی والی شدت نہیں تھی۔ ہم نے بھی بلوچی کا حربہ آزمانے کا فیصلہ کیا اور ان سے بلوچی میں قبرستان دیکھنے کی اجازت چاہی۔

اب انھوں نے ہم سے بلوچی میں گفتگو شروع کی۔ ان کے لہجے سے درشتی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ انھوں نے کہا پہلے بھی کچھ لوگ آئے تھے۔ فوٹو بنا کر چلے گئے۔ ہم کو بڑا آسرا دیا کہ قبرستان ٹھیک کر دے دیں گے۔ اس کی چار دیواری اونچی کر دے دیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ چار دیواری بھی ہم نے اونچی کروائی ہے نہیں تو لوگ سنگ مرمر کے پتھر بھی لے جاتے۔

انھوں سے بتایا کہ قبرستان میں 500 سے زیادہ قبریں ہیں۔ ہم لوگوں کو قبرستان کی حفاظت کرتے ہوئے 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔

گفتگو کے دوران وہ ہمیں بار بار اس بات کا احساس دلاتی رہیں کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت

ہرگز نہیں دیں گی۔ لیکن ہم نے اپنی کوشش جاری رکھیں۔ آخر زنج ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم پیر والے دن ایک بجے آجائیں اور ان کے بیٹے سے ملیں۔

ہم تقریباً مایوس ہو چکے تھے۔ اتنی دیر میں ایک موٹر سائیکل ہمارے قریب آ کر رکی اور اس سے ایک لوجوان اترے۔ جو لنگڑا کر چل رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک اسٹک بھی تھی۔ یہ خاتون کا بیٹا عارف تھا۔ عارف نے ہماری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ان کی والدہ نے انہیں ہمارے بارے میں بتایا۔

عارف نے بھی اردو میں بتایا کہ ہم اندر نہیں جاسکتے۔ لیکن لہجے میں ماں والی درشتی نہیں تھی۔ ہم نے عارف سے بھی دوبارہ بلوچی میں درخواست کی، ان کی آنکھوں میں حیرت اور کچھ قبولیت کے آثار دیکھ کر ہم نے انہیں بتایا کہ ہم صرف قبرستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ خاصی بحث کے بعد وہ راضی ہو گئے۔ لیکن شرط لگائی کہ صرف ایک آدمی ان کے ساتھ چلے۔ ہم نے شرط مان لی۔

یوں ہم قبرستان کے اندر داخل ہو گئے۔ اگلا مرحلہ تصویریں بنانے کا تھا۔ قبرستان کا نئے دار بھاڑیوں سے اٹا پڑا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ جیب سے کمرہ نکالا اور تصویریں بنانی شروع کی۔ عارف نے میری طرف دیکھا اور بلوچی میں بولا جتنی چاہو بنا لو یا ر بلوچ بھائی ہو۔

اس دوران عارف نے بھی اپنی والدہ والی باتیں دہرائیں اور بتایا کہ پہلے وہ بھاڑیاں دغیرہ خود صاف کرتے تھے۔ لیکن گزشتہ دنوں ان کا موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کے نتیجے میں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس لیے اب ان کے لیے یہ کام ممکن نہیں ہے۔

عارف نے مزید بتایا کہ تقریباً ایک سال قبل ایک شخص ان کے پاس آیا تھا جس نے بتایا کہ شیرن ہوٹل میں کچھ لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ ہوٹل گئے تو 4 لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے قبرستان کا تفصیلی حال احوال لیا۔ مگر قبرستان دیکھنے نہیں آئے۔

عارف کے مطابق کبھی کبھار لوگ آتے ہیں تصویریں بناتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں لیکن ہوتا ہوا کچھ نہیں ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہودیوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی قبروں کے نگران بلوچ ہیں ورنہ یہودی مسجد کا تو آپ کو پتہ ہے نا کیا حال ہوا۔

یاراٹول کا فران دے

1992 میں جب ہندوستان میں بابری مسجد کی بے حرمتی کی گئی، تو پاکستان میں بھی اس کا رد عمل دیکھنے میں آیا۔ کراچی کے علاقے کیا ماڑی (اسے کیا ماڑی کہا جاتا ہے مگر درست نام کیا ماڑی ہے کیونکہ کیا نام ہے جب کہ ماڑی عمارت کو کہتے ہیں) میں مشتعل افراد کو توڑ پھوڑ کے لیے کوئی مندر نہ ملا تو انھوں نے مسیحی مشنری کے زیر اہتمام چلنے والے Sacred Heart School پر دھاوا بول دیا۔

ہجوم بڑی تیزی سے اسکول کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے میں سے ایک بزرگ آگے بڑھے اور ہجوم کے سامنے کھڑے ہو کر زور سے پشتو میں چلائے: ”دا کرستان باندے، ہندوان نہ دے، او بابری جماعت ہندوانوں حملہ کڑے وہ (یہ ہندو نہیں مسیحی ہیں اور بابری مسجد پر حملہ ہندوؤں نے کیا ہے) اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم اس بلاگ کے آخر میں بتائیں گے۔

تاہم یہ بتادیں کہ یہ واقعہ ہمارے دوست صحافی انور خان نے ہمیں سنایا تھا۔ ایک دن ہم نے ان سے پوچھا کہ سنا ہے کراچی میں آر یہ سانج نامی تنظیم کام کرتی تھی اور ان کے مندر بھی تھے، تو انھوں نے بتایا کہ ان کے علاقے کیا ماڑی میں ایک عمارت ہے جس پر آر یہ سانج کپاؤنڈ اردو میں لکھا ہے۔ ان سے طے پایا کہ اتوار کے دن ہم وہاں جائیں گے، لیکن اتوار کو وہ نہ چل سکے۔ اگلے اتوار کو میں انور خان، فوٹو جرنلسٹ ماجد بٹ اور اختر سومرو کے ہمراہ کیا ماڑی پہنچا۔ مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے وہ ہمیں ایک پرانی عمارت کے سامنے لے گئے۔ عمارت کے دروازے پر کوئی تختی نہیں لگی ہوئی تھی۔

ہم نے انور خان کی جانب دیکھا تو وہ پریشان ہو کر بولے یا تختی کچھ عرصے پہلے تک تو لگی ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں ماجد بٹ نے دروازے کے اوپر اور بائیں طرف لگی ہوئی تختیوں کی جانب ہماری توجہ مبذول کروائی لیکن یہ تختیاں ہندی میں تھیں۔ انور خان کے ہمراہ ان کے ایک مقامی دوست محمد علی سومرو صاحب بھی تھے۔ انھوں نے عمارت کے بائیں جانب ایک کے جی اسکول کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس مقام پر مندر ہوتا تھا۔

محمد علی سومرو صاحب اور انور خان ہمیں علاقے میں ایک اور جگہ لے گئے اور وہاں ایک عمارت

دکھائی جو باقاعدہ ایک مندر کی عمارت لگ رہی تھی، لیکن اس کے بیرونی دروازے پر بھی ایک کے جی اسکول کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ آریہ سماج کپاڈنڈ پر لگی تختیاں جو ہندی کو پڑھنے کے لیے ہندی دانوں سے رابطہ کرتا تھا۔ اس سے قبل یہ معلوم کرتا تھا کہ آریہ سماج اگر کراچی یہ سندھ کے دیگر علاقوں میں تھا تو اس کی سرگرمیاں کیا تھیں۔ اس حوالے سے معروف مورخ عثمان دسوی اپنی کتاب کراچی تاریخ کے آئینے میں لکھتے ہیں کہ

کچھ انتہا پسند ہندوؤں کا خیال تھا کہ قدیم زمانے میں تمام دنیا پر آریوں کی حکومت تھی۔ چنانچہ آریوں کو دوبارہ اپنا کھویا ہوا اقتدار حاصل کر لینا چاہیے۔ چوں کہ وہ دنیا کی اعلیٰ ترین قوم ہیں لہذا ہندوؤں میں اعلیٰ درجے کی قومیت کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ غیر مذاہب کے ماننے والوں کو یا تو جلا وطن کر دیا جائے یا پھر سوکھی لکڑی کی طرح آگ میں جلا دیا جائے۔ آریہ سماج ہندوؤں کی پرانی تنظیم ہے۔ جو ہندو سماج سے بھی قبل قائم ہوئی تھی۔ اس کا بانی مہاشی رام نامی ایک انتہا پسند ہندو تھا یہ شخص تعلیم یافتہ ابتداء میں پنجاب پولیس میں ملازم تھا۔ بعد میں وہ پولیس کی ملازمت چھوڑ کر وکالت کرنے لگا اور پھر ترک دنیا کا ڈھونگ رچا کر گیان دھیان کی نام نہاد زندگی گزارنے لگا اور بالآخر مہاشی رام سے شردھانند بن بیٹھا اس جماعت کا پس پردہ انگریز حکومت سے گہرا ربط و ضبط قائم تھا۔ انگریزوں کی مہم پر ہی ہندو مسلم اتحاد کو ناف کرنے کے لیے اس جماعت نے پورے ہندوستان میں اپنی شاخیں قائم کی تھیں۔

سوامی شردھانند کے بارے میں دسوی صاحب کی رائے اپنی جگہ سوامی جی کو ان کی سرگرمیوں سے روکنے کے لیے قتل کر دیا گیا ان کے قتل کی داستان دیوان سنگھ مفتون جو ایک بہت بڑے صحافی تھے اور اپنا ایک اخبار ”ریاست“ کے نام سے شائع کرتے تھے نے اپنی کتاب ناقابل فراموش کے صفحہ نمبر 497 پر کچھ یوں بیان کی ہے۔

میں میٹرک پریڈ والے دفتر ”ریاست“ میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ سوامی رامانند (جو سوامی شردھانند کی شدمی کی تحریکوں کے انچارج تھے) کا ٹیلی فون آیا کہ سوامی شردھانند کو ابھی ایک مسلمان نے قتل کر دیا ہے۔ سوامی شردھانند بہت ہی بلند انسان تھے اور ایڈیٹر ”ریاست“ پر بہت مہربانی فرمایا کرتے تھے۔ یہ اطلاع ایڈیٹر ”ریاست“ کے لیے خلاف توقع اور بے حد افسوس کا باعث تھا۔ میں فوراً

سوامی جی کے نیا بازار والے مکان پر پہنچا۔ اس وقت واقعہ کو ہوئے ایک گھنٹے سے کم ہوا تھا۔ سوامی جی مقتول حالت میں خون سے لت پت لکڑی کے تخت پوش پر پڑے تھے۔ قاتل عبدالرشید حراست میں تھا۔ ہزار ہا لوگ جمع تھے اور شیخ نذیر الحق اسپیکٹر پولیس ابتدائی تحقیقات میں مصروف تھے۔ میں جب عبدالرشید کو دیکھا تو میں نے پہچان لیا کیوں کہ ایک یا دو سال پہلے یہ دفتر ”ریاست“ میں کتابت کا کام کر چکا تھا۔ عبدالرشید نے جب مجھے دیکھا تو سلام کیا۔ یہ ہجوم کے باعث بہت سی پریشان تھا اور اس کا رنگ زرد تھا۔ میں نے حالات کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ قتل عبدالرشید کی مذہبی دیوانگی کا نتیجہ ہے۔ کیوں کہ اس کی دیوانگی کی علامات ایک عرصہ پہلے ذیل کی صورت میں دفتر ”ریاست“ میں ظاہر ہو چکی تھیں اور وہ واقعات یہ تھے۔

افغانستان میں کنگ امان اللہ کے حکم سے چند احمدی سگسار کر دیے گئے جو وہاں اپنے احمدی خیالات کی تبلیغ کرتے تھے۔ سگساری کے ان واقعات کو سن کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں حیران تھا کہ کیا موجودہ زمانہ میں بھی انسان انسانوں کو مذہب کے نام پر پتھر مار مار کر ہلاک کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے افغان گورنمنٹ کے ایک سخت ایڈیٹوریل نوٹ لکھا اور یہ نوٹ اس کا تب عبدالرشید (سوامی شردھانند کے قاتل) کو کتابت کے لیے دیا۔ عبدالرشید نے ابھی چند سطروں کی کتابت کی تھی کہ وہ میرے پاس آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں چہرہ پر غصہ کے جذبات تھے۔ اور اس نے کہا ”آپ کو شرعی معاملات میں دخل دینے کا کیا حق حاصل ہے۔ اسلام کی تعلیم کے مطابق سگساری جائز ہے اور احمدیوں کو ضرور سگسار کیا جانا چاہیے تھا۔ کیوں کہ یہ اپنے عزرا قادیان کے نبی ہونے کے دعویدار ہیں۔ میں یہ کافرانہ نوٹ نہیں لکھ سکتا۔ میں نے جب اس کو انتہائی غصہ کی حالت میں دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کا دماغی توازن قائم نہیں۔ میں نے اس سے نوٹ واپس لے کر دوسرے کاتب کو دے دیا اور اس کا احساب کر کے اسے اپنے دفتر سے علیحدہ کر دیا۔ اس کے بعد عبدالرشید کے جو حالات مجھے معلوم ہوئے وہ یہ تھے کہ ہجرت کی تحریک میں یہ افغانستان چلا گیا تھا اور وہاں سے جب مہاجر واپس ہندوستان آئے تو یہ بھی واپس آ گیا اور آتے ہوئے وہاں سے پوشیدہ طور پر ایک ریوالور اپنے ساتھ لے آیا تھا اور اس ریوالور سے ہی اس نے سوامی جی کا قتل کیا۔

بیر علی محمد راشدی اپنی کتاب ”احمدی ڈیٹمنس احمدی شیئمنس“ (دو دن وہ لوگ کتاب کے اس نام کا

ترجمہ معروف ادیب اجمل کمال نے کیا ہے اگر اس کی لفظی معنی پر جائیں تو وہ اس طرح ہوتے ہیں ”وہ دن وہ لوگ“ لیکن اجمل صاحب کا ترجمہ لفظی نہیں بلکہ با محاورہ ہے (میں آریہ سماج کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ 1920 کی اصلاحات کے بعد ہندوؤں نے تین چار تحریکیں بیک وقت شروع کیں (1) شدمی سنگٹھن (۲) آریا سماج (۳) ہندو مہا سبھا۔ ان سب کی سر تاج پرانی کانگریس تھی جو یہ نام نہاد دعویٰ کرتی تھی کہ وہ ہندو اور مسلمانوں کی مشترکہ جماعت ہے۔ مگر درحقیقت اس کا مقصد ہندوؤں کی بالادستی قائم کرنا تھا۔ آریہ سماج کی سندھ میں سرگرمیوں کے حوالے سے پیر علی محمد راشدی مزید لکھتے ہیں کہ

ہندو مسلم فسادات کا آغاز لاڑکانہ سے ہوا۔ جو 29 مارچ 1928 کو ایک مسلمان عورت کے مسئلے پر ہوا۔ کرمیاں نامی یہ عورت ایک دیہاتی مسلمان کی بیوی تھی۔ جو تین بچوں کی ماں تھی۔ کرمیاں ایک ہندو سے بدراہ ہو کر لاڑکانہ بھاگ آئی اور بچوں سمیت ہندو آریہ سماجیوں (جنہوں نے شدمی کی تحریک شروع کر رکھی تھی) کے ہاتھوں مرتد ہو گئی۔ یعنی بچوں سمیت ہندو دھرم میں داخل ہو گئی۔ شہر کے مسلمانوں نے بچوں کے حصول کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی۔ لیکن ان کی کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے وفد کی شکل ضلعی اہل کاروں سے بچوں کے معاملے پر ملاقات کی۔ ہندوؤں نے اس دوران کرمیاں اور بچوں کو اپنے پاس چھپالیا۔ کلکٹر سے ناامید ہو کر وفد ہجوم کی شکل میں حاجی امیر علی خان مرحوم سے ملنے گیا اور وہاں سے مایوس ہو کر واپس لوٹتے ہوئے وفد میں شامل کچھ لڑکوں نے ہندوؤں کی دو بیڑی سگریٹ فروخت کرنے والی کیمپوں کو لوٹا اور ہندو لڑکوں پر پتھراؤ کیا۔ اس کے بعد شہر میں فساد کے نتیجے میں ہندوؤں کی چار پانچ اور دکانیں متاثر ہوئیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ مذہبی اشتعال کے باوجود ہندوؤں کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچا۔ نہ ہی کوئی ہندو مارا گیا اور نہ ہی شدید زخمی ہوا۔ دکانیں لوٹنے والی بات بھی عدالتوں میں جھوٹی ثابت ہوئی۔ کیوں کہ لوٹا ہوا مال کسی مسلمان سے برآمد نہ ہوا اور نہ ہی خود ہندو یہ ثابت کر سکے کہ ان کی دکانوں کو لوٹا گیا تھا۔ انگریز جج نے اپنے فیصلے میں ہندو گواہوں کو جھوٹا اور بے ایمان قرار دیا۔

ہندوؤں نے اس مختصر اور وقتی حادثے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جھوٹے مقدمات درج

کر داکر 80 مسلمانوں کو جیلوں میں بند کر دیا۔ لاڑکانہ کے اہم مسلمان قومی کارکنوں کو خاص طور پر گرفتار کر دیا۔ خان بہادر ایوب کھوڑو کو جو اس وقت بمبئی کا ڈنسل میں مسلمانوں کے منتخب نمائندے تھے۔ صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمانوں کے ہم درد ہیں جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کی۔ موجودہ دور میں کراچی یا سندھ کے دیگر علاقوں میں آریہ سماج کا وجود نظر نہیں آتا آریہ سماج کی آخری نشانیاں کیا ماڑی آریہ سماج کمپاؤنڈ کے مرکزی دروازے پر لگی ہوئی وہ تختیاں ہیں جو ہندی میں ہیں انھیں پڑھنے کے لیے ہمارے دوست حسن منصور، حفیظ چاچہ اور اجمل کمال نے ہماری مدد کی محنتوں پر لکھی ہوئی تحریروں کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔

آریہ سماج کیا ماڑی

یہاں دھارشیلا (سنگ بنیاد) شری آجاریہ رام دیو جی

(گر وکل کانگری) نے

15-9-1929 کو رکھا۔

اوم

شری سوامی سیدک آتھتی کے

ادیوگ (تعاون) سے یہ مندر بنایا گیا

شاہین اور چیل

چیل تو گھاس نہیں کھاتی مگر گھاس بیچنے والے کے نام سے منسوب چوک کا نام چیل چوک کیسے پڑ گیا؟ ذکر ہے لیاری کے اس مشہور چیل چوک کا جواب لیاری کی شناخت بن گیا ہے۔ یہ وہ چیل چوک ہے جہاں سے اندرون لیاری کا آغاز ہوتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک نئے تک اپنے تمام وسائل کو استعمال کرنے کے باوجود لیاری میں آپریشن کے لیے اس چوک سے آگے نہ بڑھ سکے۔ لیاری کے ساتھ باشندے ایوب قریشی جو نیشنل پارٹی صوبہ سندھ کے سیکریٹری اطلاعات ہیں کہتے ہیں کہ آج جس لیاری کو بھتا خوری، گینگ دار، اور اغوا برائے تاوان کے حوالے سے شناخت کیا جاتا ہے۔ گزشتہ دور میں لیاری رواداری، جمہوریت پسندی اور آمریت کے خلاف جدوجہد کے حوالے سے پہچانی جاتی تھی۔ یہی لیاری تھی جہاں کے بسنے والے خواہ ان کا تعلق کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے ہوتا تھا نظریاتی اعتبار سے یکجا تھے۔ مگر اب یہ تمام چیزیں یاد ماضی بن گئی ہیں۔ خیر ہم ذکر کر رہے تھے چیل چوک کا۔ یہ چوک اسی کی دہائی میں ابراہیم چوک کے نام سے مشہور تھا۔ ابراہیم چوک کا نام کب اور کیسے پڑا اس کے بارے میں سرکاری دستاویز دستیاب نہیں۔ لیکن علاقے کے باشندوں کا کہنا ہے کہ اس چوک پر ابراہیم نامی ایک شخص گھاس فروخت کرتا تھا۔ اس سے لیاری کے گدھا گاڑی بان اور مویشی پالنے والے چار خریدتے تھے۔ اس لیے اس چوک کا نام ابراہیم چوک ہو گیا۔ غالباً یہ پاکستان میں پہلا چوک ہے جو ایک گھاس بیچنے والے کے نام سے منسوب تھا۔ ترقی پسند سماجی کارکن تاج مری چیل چوک کے بارے میں ایک الگ ہی کہانی بیان کرتے ہیں۔ تاج مری کا کہنا ہے کہ ایم آر ڈی کے تحریک کے دوران عموماً احتجاجی مظاہرے چاکواڑہ کے آٹھ چوک پر ہوتے تھے۔ آٹھ چوک کو پولیس پہلے ہی سے گھیرے میں لے لیتی تھی۔ یہ ممکن نہ تھا کہ مظاہرین یا جلوس کے شرکاء آٹھ چوک سے آگے بڑھ کر لیما ریٹ یا شیپر روڈ تک پہنچ کر شہر کے دیگر علاقوں کو بھی متاثر کر سکیں۔ اس لیے کامریڈوں کی نظر اس چوک پر پڑی۔ اس کی وجہ غالباً اس چوک سے متصل عثمان آباد اور رنچھوڑ لائن کی یہودی مسجد کے کاروباری علاقے تھے جہاں بسنے اور کاروبار کرنے والے افراد کو اس بات سے کوئی سروکار نہ تھا کہ

نضیاء الحق رہے یا نہ رہے جمہوریت بحال ہونہ ہوان کا کاروبار چلتا رہے (رچھوڑ لائن کے مرکزی چوک پر یہودیوں کی عبادت گاہ (جسے یہودی مسجد کہا جاتا ہے) ہوتی تھی۔ جس کی جگہ پر اب ایک عالی شان کاروباری مرکز کھڑا یہودیوں کو منہ چڑھا رہا ہے یہ سب کب ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا اس کا ذکر پھر کبھی سہی) کامریڈوں کی یہ حکمت عملی تھی کہ اس چوک پر مظاہروں کے ذریعے مرکزی شہر کے ایک کاروباری علاقے میں سرگرمیوں کو معطل کیا جاسکتا ہے اور اس کے اثرات دیگر کاروباری علاقوں پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ لیاری کے کمین، رشل لا اور نضیاء الحق سے شدید نفرت کرتے تھے۔ کسی بھی پولیس کارروائی کی صورت میں جب دوپہا ہوتے تھے تو لیاری کے لوگ خصوصاً خواتین انہیں پناہ دینے کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھتی تھیں تاکہ کامریڈ اگلے روز دوبارہ کسی مظاہرے میں شریک ہو کر نضیاء کی "جڑیں ہلا سکیں"۔ لیکن سوال پھر بھی برقرار ہے کہ ابراہیم چوک چیل چوک کیسے ہوا؟ اس کا جواب علاقے کے ایک کمین اور سماجی کارکن الہی بخش بلوچ نے کچھ یوں دیا۔ کہ پندرہ بیس سال قبل جب کراچی کی بلند یہ عظمہ نے کراچی کے مختلف چوکوں کی تزئین و آرائش کا کام شروع کیا تو ابراہیم چوک پر بھی ایک مینار بنا کر اس پر اقبال کا شاہین نصب کر دیا۔ لیکن چوں کہ علاقے کے بلوچ اقبال کے شاہین سے اتنی زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اس شاہین کو چیل سمجھ لیا۔ پھر اس چوک کا نام بتدریج چیل چوک پڑ گیا۔ گزشتہ سال لیاری میں آپریشن کے دوران چودھری اسلم کی قیادت میں ایک ہفتے سے زیادہ وقت تک آپریشن کرنے والے شاہین چیل چوک سے آگے نہ بڑھ سکے۔ لگتا ہے کہ لیاری میں اب بھی ایم آر ڈی کی تحریک کے وقت کے مزاحمت کاروں کی منصوبہ بندیوں پر عمل کرنے والے موجود ہیں۔ غالباً ان ہی کی حکمت عملی پر چیل چوک کے اطراف میں بسنے والے عمل پیرا ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جمہوریت بحال کرنے کی تحریک تھی اور اب۔۔۔۔۔؟

ایٹلی زیبی نہ بن سکی

کراچی کے دل صدر کے دل میں واقع زیب النساء اسٹریٹ جو کبھی الفنسٹن اسٹریٹ ہوتی تھی۔ تقسیم سے قبل لوگ اس سڑک کو پیار سے ایٹلی اسٹریٹ مل کہ اب بھی کچھ پرانے لوگ ایٹلی اسٹریٹ کے بھائے صرف ایٹلی کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے استاد حسین نقی جب بھی ایٹلی اسٹریٹ کا ذکر کرتے ہیں تو ہلکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عاشق اپنی معشوقہ کا ذکر کر رہا ہو۔ صرف حسین نقی ہی نہیں ہمارے دوست جناب عبدالحی، اسد اقبال بٹ بھی ایٹلی کا ذکر اتنی ہی محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ نام وردائش درسیا ستدان اور ادیب پیر علی محمد راشدی کی یادداشتوں میں بھی نظر آتا ہے (وہ دن وہ لوگ مطبوعہ آج کی کتابیں مرتبہ اجمل کمال) الفنسٹن اسٹریٹ کے حوالے سے علی محمد راشدی لکھتے ہیں۔ الفنسٹن اسٹریٹ کی چھاپیں Shops دیکھ کر لوگوں میں احساس کمتری پیدا ہوتا تھا۔ مینوں کی دو چار دکانوں کے سوا باقی سب دکانیں انگریزوں، پارسیوں اور ہندو عالموں کی تھیں، مگر صدر کی دکانوں کا مہندارتب بھی مینن حاجی ڈوسل ہوتا تھا۔ سب سے بڑی دکان ہر قسم کا سامان، عمدہ دھاگے سے لے کر اعلیٰ درجے کی بندوقوں تک، اس ایک ہی دکان سے مل جاتا تھا۔ البتہ دکان میں داخل ہونے سے پہلے بوٹ صاف کرائے جاتے، کوٹ کے بٹن بند کیے جاتے اور داڑھی مونچھوں کو ہاتھ پھیر کر درست کیا جاتا، کیوں کہ اندیشہ ہوتا تھا کہ اندر داخل ہونے پر کسی انگریز افسر سے سامنا نہ ہو جائے، سندھیوں کو اپنے سے اونچے لوگوں کے ادب کے تقاضے ہر وقت اور ہر جگہ یاد رہتے ہیں، ڈوسل کی دکان ایک ادارہ تھی۔ سندھ کے تقریباً تمام وڈیرے، میر اور پیر اس دکان کے مقروض ہوتے تھے اور فضل کٹنے پر سال بھر کی کمائی کا بڑا حصہ انھیں ڈوسل کا ادھار چکانے میں صرف کرنا پڑتا تھا۔ ان لوگوں کی مار بندوقوں، کارتوسوں، دلا بقی بسکٹوں اور خوشبودار صابن پر ہوتی تھی اور ان جنسوں کی ڈوسل کے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ دکان میں رکھا ہوا دوسرا سامان اکثر ان کی سمجھ ہی میں نہ آتا تھا، اس لیے اس کے قریب نہ بھٹکتے، کچھ چنیدہ بڑے آدمی شام کے وقت ڈوسل کی دکان کے باہر محراب دار چہوترے پر بید کی کرسیاں ڈال کر بیٹھ جاتے کہ کوئی افسر یا اس کی میم گزرے تو اٹھ کر اسے سلام کریں۔ ایک لحاظ سے ڈوسل کی دکان

کے سامنے بیٹھنا خود عزت کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔

ہور (Hoar) نامی ایک انگریز درزی کی دکان، اسی الفنسٹن اسٹریٹ پر، نئے فیشن کے ولدادہ وڈیروں کی دلچسپی کا مرکز ہوتی تھی۔ سندھی پڑھے ہوئے لوگ قطعاً لمبے میں بوتائی لگانے پر استغنا کرتے، انگریزی کے دو چار درجے پڑھے ہوئے ہوتے ہور سے سوٹ سلوا کر پہنتے، مگر انگریز المکاروں کے پاس اکثر سوٹ پہن کر نہ جاتے مبادا صاحب کو خیال گزرے کہ وڈیرا انگریزوں کی ہمسری کر رہا ہے۔ اس سے کچھ آگے بے بس کی دکان تھی جہاں انگریزی دواؤں کے علاوہ اعلیٰ ترین دلائی سینٹ، صابن وغیرہ مل سکتے تھے، فیشن۔ بیل لوگ وہاں کا بھی چکر لگاتے، دکان کے باہر بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے تھے۔ زیادہ تر لوگ باہر کھڑے ہو کر شیشے میں سے اندر کا نظارہ کرتے اور کہتے واہ رے انگریز واہ! دکان یوروپی طرز میں آراستہ کی گئی تھی، ایک بار سندھ کے ایک بزرگ کوئی چیز لینے اس دکان میں داخل ہوئے۔ مریدوں کو معلوم ہوا تو وہ لافحیاں لے کر پہنچے اور بس کی دکان کے شیشے توڑ کر اس کے گڑے تبرک کے طور پر اپنے ساتھ لے گئے۔ بزرگ نے بس کو اس نقصان کا معاوضہ دیا (مبادا بس، جو انگریز تھا، سندھ کے کشن صاحب سے جا کر شکایت کر دے!) اور شاید یہ وعدہ بھی کیا کہ آئندہ اس دکان میں داخل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کی ایک دکان اسٹیمپلی نامی انگریز کی بھی تھی۔ وہاں بھی دوائیں اور خوشبو کا سامان ملتا تھا۔ الفنسٹن اسٹریٹ کس گورے کے نام پر ہے شروع میں ہم سمجھتے تھے کہ اس سڑک کا نام ایک انگریز وکیل کے نام پر ہے جس میں انگریز سرکار کی جانب سے خالق دینا ہال میں تحریک خلافت کے مقدمہ میں سرکار کی پیروی کی تھی مرزا عبدالقادر بیگ کی کتاب کراچی کا تاریخی مقدمہ (مطبوعہ سٹی پریس) میں لکھا ہے کہ گیارہ بج کر پانچ منٹ پر سٹی مجسٹریٹ صاحب، مسٹر احسن تلماتی، تشریف لائے اور اپنی مخصوص کرسی پر آکر بیٹھ گئے ان کی آمد پر بھی اکثر لوگ تعیناً کھڑے ہوئے، سرکار کی طرف سے مقدمہ کی پیروی مسٹر جی الفنسٹن نے کی جو پبلک پروسیکیوٹر ہیں۔

ہمارا خیال یہ تھا کہ غالباً الفنسٹن اسٹریٹ کا نام مسٹر جی الفنسٹن کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ساجی دیب سائٹ وکی پیڈیا پر اس سڑک کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا پرانا نام الفنسٹن اسٹریٹ ہے دراصل الفنسٹن نے برٹش گورنمنٹ کی جانب سے بھیجی پریذیڈنسی میں بہ حیثیت گورنر اپنی خدمات انجام دی تھیں۔ جب کہ کراچی بھی اس کا ہی حصہ تھا اور 1930 تک بمبئی کے ساتھ رہا۔ 1970 میں اس

شاہراہ کا نام تبدیل کر کے زیب النساء اسٹریٹ رکھ دیا گیا۔ دراصل یہ نام ایک خاتون کے نام پر رکھا گیا۔ جو 25 دسمبر 1921 کو پیدا ہوئیں۔ یہ پاکستان کی انگریزی زبان کی کالم نگار، ایڈیٹر اور پبلشرز تھیں۔ جن کے نام سے اس شاہراہ کو منسوب کیا گیا۔ تقسیم ہند سے پہلے وہ انڈیا کے متعدد اخبارات میں لکھتی تھیں اور وہ پہلی مسلمان خاتون تھیں جنہوں نے انڈین نیوز سپر میں کالم لکھے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے کراچی کے ایک انگریزی اخبار میں لکھنا شروع کیا۔ نیز انہیں پاکستان کی پہلی خاتون پولیٹیکل کنٹریٹر اعزاز حاصل ہوا۔ 1940 میں زیب النساء کی شادی محمد حیدر سے ہوئی جو جوتوں کی ایک کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔

معروف مورخ عقیل عباس جعفری نے ہمیں بتایا کہ وہ کی پیڈیا میں غلط اطلاعات فیڈ کی جا رہی ہیں اور یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سڑک کا یہ نام مغل شہزادی زیب النساء کے نام پر زیب النساء اسٹریٹ رکھا گیا تھا۔ اس بات کی تفصیل روزنامہ جنگ نے ہی اپنی 26 مئی 1970 کی اشاعت میں شامل کی تھی۔ اگر اس سڑک کا نام زیب النساء حمید اللہ کے نام پر زیب النساء اسٹریٹ رکھا جاتا تو اس کا نام زیب النساء حمید اللہ اسٹریٹ ہوتا۔ صرف زیب النساء اسٹریٹ نہ ہوتا۔ عقیل عباس جعفری نے ہمیں بھی اس سلسلے میں حکم جاری کیا کہ اس معاملے کی تحقیق کریں۔ ہم نے اس کا ذکر اپنے ایک مونس دوست سے کیا۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائی اور ہال آف 26 مئی 1970 کو اس حوالے سے شائع ہونے والی خبر کا متن ہم تک پہنچ گیا۔ جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔

”پٹلی زمینی ہو گئی“ کراچی 26 مئی (اسٹاف رپورٹر) کراچی شہر کی سب سے بارونق سڑک الفنسٹن اسٹریٹ کا نام زیب النساء اسٹریٹ رکھ دیا گیا ہے۔ آج بلدیہ کراچی کی طرف سے اس سڑک پر زیب النساء اسٹریٹ کے بڑے بڑے بورڈ نصب کر دیے گئے ہیں۔ زیب النساء کے لغوی معنی عورتوں کی زیبا نش ہے۔ الفنسٹن اسٹریٹ جسے عرف عام میں پٹلی کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے خواتین کی شاپنگ کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر رہا ہے۔ پٹلی اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں بوہری بازار دھیرہ میں جو چہل چہل رہتی ہے وہ کسی دوسرے علاقے میں نہیں ہوتی خیال ہے کہ بلدیہ کی مقررہ کمیٹی نے جب شہر کی سڑکوں کے نام قومی رہنماؤں اور تاریخی شخصیتوں کے نام پر تجویز کیے تو خیال ہے کہ

الفنسٹن اسٹریٹ کا نام زیب النساء تجویر کرتے وقت دو خیال تھے ایک تو یہ کہ مغل شہنشاہ محی الدین عالمگیر اورنگ زیب کی بیٹی کا نام زیب النساء تھا جو انتہائی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ فارسی کی نامور شاعرہ بھی تھی اور مخفی تخلیق کرتی تھی۔ اس کے کلام کا مجموعہ دیوان مخفی کی صورت میں موجود ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ علاقہ نواتین کی شاہنگ کا سب سے بڑا مرکز ہے اور یہاں عورتوں کی زینائش کا ہر سامان مل جاتا ہے۔ چنانچہ کمپنی نے اس کا نام بھی زیب النساء رکھ دیا۔ واضح رہے کہ الفنسٹن اسٹریٹ کو من چلے لوگ ہٹلی کے نام سے یاد کرتے ہیں اس اعتبار سے اگر یہ لوگ ہٹلی کو ”زہی“ کے نام سے پکارنے لگیں تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہ ہوگی۔

الفنسٹن اسٹریٹ کے حوالے سے پید علی محمد راشدی اپنی یادداشتوں میں مزید لکھتے ہیں کہ کراچی کی مینڈسوں (میسوں) سے ہمارے وڈیروں کی روح فنا ہوتی تھی۔ حلال کر دیدار عام بھی ہوتا تھا۔ مینڈ میں خاصی تعداد میں ہوتیں۔ صبح شام صدر کی دکانوں کی سیر کیا کرتیں۔ ان کی خاص مار الفنسٹن اسٹریٹ پر ہوتی تھی۔ جہاں ان کی ضرورت کی چیزوں کی دکانیں تھیں۔ دیہات سے آئے ہوئے وڈیرے ان سے بہت خوف کھاتے تھے۔ مبادا کسی میم صاحب سے اچانک سامنا ہو جائے اس ڈر سے بہت سے تو صدر کا رخ ہی نہ کرتے ان کی سرگرمیاں مولوی مسافر خانے، زمیندار، ہوٹل، سندھ اسماء میہ ہوٹل، جو نا مارکیٹ، نیپیئر روڈ کیا ماڑی اور زیادہ سے زیادہ ہوا بندر تک محدود رہتیں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ الفنسٹن اسٹریٹ پر جال بھائی پاری فوٹو گرافر کی دکان میں جیکب آباد کی طرف سے دو تین طروں والے وڈیروں اپنے آدھ درجن نوکروں چاکروں سمیت گھسے کھڑے ہیں۔ خوف سے نیم جاں، منہ اترے ہوئے۔ آنکھیں وحشت ناک، بال بکھرے ہوئے۔ ہونٹ خشک، زبان تالو سے لگی ہوئی۔ جیسے بکریوں کے گلے نے بھیڑیے کی بوسہ لگی ہو۔ وہ میرے واقف تھے۔ فوٹو گرافی کے شوق کے باعث میں بھی جال بھائی کی دکان پر اکڑ جایا کرتا تھا۔ مجھے گمان ہوا شاید اپنا گروپ فوٹو کھنچوانے آئے ہیں۔ مگر اسٹوڈیو کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ان میں سے کوئی نہ کوئی ذرا ڈرا دیر بعد دروازے میں سے باہر منہ نکال کر سڑک پر دونوں سمت نظر ڈالتا اور جلدی سے لوٹ آتا۔ یہ روش مجھے کچھ عجیب معلوم ہوئی۔ میں نے جال بھائی کے بیٹے سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ان بیچاروں نے پاس کی دکانوں میں چند میڈمیں کو چڑھتے دیکھ لیا ہے جن سے ڈر کر یہاں آچھپے ہیں۔ میں نے آگے

بڑھ کر بڑے دڈرے سے پوچھا۔ فوٹو کھینچوانے میں اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں؟

بولے: فوٹو جائے جہنم میں، ہماری جان پر مبنی ہوئی ہے۔

میں نے کہا: خیر تو ہے؟

کہنے لگے: خیر کہاں؟ بازار آئے تھے، چڑے کے صندوق، بیگ اور بستر بند خریدنے تھے۔

اچانک دیکھا کہ مینڈ میں چلی آ رہی ہیں۔ ان کے ڈر سے اس دکان میں آ کر پناہ لی ہے۔ یہ مینڈ میں رخصت ہوں تو ہم یہاں سے نکلیں۔

مگر مینڈ میں سے آپ کو کیا ڈر ہے؟ وہ آپ کو کیا کہیں گی؟

شاہ صاحب خبر نہیں کس جور پی (پور پی) مفسیر (آفسر) کے گھر کی عورتیں ہیں۔ سنا ہے کمشنر

کلٹر (کلٹر) کمائی (کنڈر) اور دوسرے بڑے مفسیروں (افسروں) کے بنگلے پاس کے علاقے

میں ہیں۔ اگر ہمارا یوں ٹولی بنا کر گھومنا کسی مینڈم صاحب کو نہ بھایا تو ہمیں بندھا کر زیل (جیل)

بھجوا سکتی ہیں۔ کراچی (کراچی) گھومنے کے شوق میں خواہ مخواہ قید کاٹنی پڑے، اس لیے شیروں اور

بھیڑوں سے دور رہنا ہی بھلا۔ یہ بات مئی 1924 کی ہے۔ مہینے بھر بعد نئے خطابوں کا اعلان ہوا۔ اس

ڈیرے کو خان بہادر کا خطاب ملا۔

اب یہ فیصلہ آپ کریں کہ یہ سڑک بمبئی کے سابق گورنر الفنسٹن کے نام پر ہے یا انگریز سرکاری

کے وکیل ٹی جی الفنسٹن کے نام پر ہے۔ نام تبدیل ہونے کے بعد یہ اورنگزیب کی بیٹی شہزادی زیب

النساء کے نام پر ہے یا زیب النساء حمید اللہ کے نام پر ہے۔ لیکن جو بھی ہو اب یہ سڑک جید علی محمد راشدی

یا کراچی کے دیگر پرانے باسیوں کی آئیڈیل سڑک نہیں ہے اس سڑک پر عموماً ٹریفک جام رہتا ہے وہ

فٹ پاتھیں جن پر کبھی انگریز میسجس اسکرٹ پہن کر گشت کرتی تھیں ان فٹ پاتھوں پر جرائیں، انڈر

وئیر، بنیائیں اور پرانی شریٹیں بیچنے والوں کا قبضہ ہے۔ سڑک پر اکثر دکانیں جوتوں کا کاروبار کرنے

والوں کی ہیں اور سال میں اکثر و بیشتر ان دکانوں پر ریاتی سل بھی لگائی جاتی ہے۔ بہر حال یہ ایک تلخ

حقیقت ہے کہ سرکاری ریکارڈ میں الفنسٹن اسٹریٹ زیب النساء اسٹریٹ ہو گئی اور اس سڑک پر مختلف

دکانوں پر پتہ زیب النساء اسٹریٹ ہی لکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک ٹی بینک کی برانچ پر پتہ الفنسٹن

اسٹریٹ لکھا ہوا ہے۔ لوگ اب بھی اس سڑک کو اس کے سابقہ مختصر نام اٹلی سے ہی یاد کرتے ہیں یعنی

کراچی میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ایمپریس مارکیٹ کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ اور وہ یہاں آئے نہ ہوں کراچی والوں کو تو چھوڑیے ملک اور سندھ کے دیگر علاقوں سے آنے والوں کے لیے ایمپریس مارکیٹ ایک عجوبے سے کم نہیں۔ مارکیٹ اور اس کے اطراف کی دکانوں پر چائے کی پتی سے لے کر پھل، سبزیاں، گوشت، پشتو گانوں کی کیبٹیں سی ڈی کی دکانیں پالتو جانور، ان کے منجھرے، کوسید کا نٹی ٹینل کی کڑک چائے سمیت ہر چیز دستیاب ہے۔ چائے کی پتی کی بے شمار دکانیں ہیں۔ ہر دکان پر لکھا ہوتا ہے نقالوں سے ہوشیار۔ ہماری کوئی دوسری برانچ نہیں ہے۔ مارکیٹ کے سامنے سڑک پر بنگالی خواتین ایک طویل قطار میں خشک میوے فروخت کرتے نظر آئیں گی تو سڑک کی دوسری جانب استعمال شدہ چیزیں، ٹی شرٹ اور ڈریس شرٹ فروخت کرنے والوں کا ڈیرہ ہے۔ یہاں استعمال شدہ چیزیں فروخت کرنے والے بھی اپنا کاروبار کامیابی سے چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتوار کا دن تو گویا ایمپریس مارکیٹ اور اس کے اطراف کا علاقہ غیر بن جاتا ہے۔ ندی اور ایر فورس میں نئے بھرتی ہونے والے جوان جن کی پہچان ان کے مخصوص ہیرا سٹائل سے ہوتا ہے۔ بڑی تعداد میں یہاں خریداری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایمپریس مارکیٹ کی عمارت کے باہری جانب قطار سے پانچ دکانیں ایسی ہیں جن میں دور جدید کی الیکٹریکل اشیاء انتہائی سلیقے سے بچھی ہوتی ہیں۔ ان میں گھڑیاں، ٹی وی، سی ڈی پلیئر، موبائل فون اور دیگر بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ یہ چیزیں فرش سے لے کر چھت تک بچی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان اشیاء کے درمیان ایک شخص قدرے اونچائی پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک مائیک ہوتا جس کے ذریعے وہ مختلف اشیاء کے بھاد بتا رہا ہوتا ہے۔ قیمتیں اتنی کم کہ دل اچھل کر حلق میں آجائے 24، اچھی ٹی وی کی قیمت 50 روپے سی ڈی پلیئر 30 روپے کا جدید موبائل فون 20 روپے میں۔ بے تاحیرت کی بات؟ آپ کا دل بھی لپٹلانے لگا نہ۔ اب آپ کے قدم کسی بھی نیلام گھر پر رک گئے۔ آپ بھی 20 روپے میں موبائل فون لینا چاہتے ہیں۔ آپ کی طرح اور دو چار لوگ بھی نیلام گھر پر کھڑے ہیں۔ نیلام کرنے والا آپ کو متوجہ پا کر نیلامی کے اصول بتانا شروع کرتا ہے۔ سامنے ٹیبل پر تین چھوٹے ڈبے موجود ہیں جن میں مختلف اشیاء کے حوالے سے پرچیاں موجود ہیں۔ ابتدائی بولی 20، 30 یا 50 کی ہے لیکن اب آپ کا یہ مقصد ہے کہ آپ صحیح ڈبے کی

نشاندہی کریں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ ہے ناکتنا آسان کام۔ مگر معاملہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اچانک آپ کے ساتھ کھڑا شخص سی ڈی پلیر کی بولی ۳۰ روپے سے شروع کرتا ہے۔ چند لمحے کی خاموشی اس کے بعد ایک اور شخص 60 روپے بولی لگاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا شخص 200 روپے کی بولی لگاتا ہے۔ اب یہ بولی بڑھتے بڑھتے 1500 تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن آپ سوچیں گے کہ 5 ہزار والی چیز 1500 میں بھی بری نہیں۔ 1500 کی بولی دینے والے کو اب انعام کے ڈبے کا انتخاب کرنا ہے اور وقت بھی محدود ہے۔ وہ شخص آپ سے اچانک سرگوشی میں التجائیہ لہجے میں پوچھتا ہے کہ کس ڈبے کا انتخاب کرے۔ آپ امتحان میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن چند لمحے یہ سوچنے کے بعد کہ جیت بھی ہار بھی اپنی نہیں، اُس سے آپ کہتے ہیں بیچ والا ڈبہ۔ آپ کا جواب سنتے ہی بولی لگانے والا بیچ والے ڈبے کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ نیلامی والا دوبارہ اس کو خبردار کرتا ہے کہ ایک بار پھر سوچ لے ورنہ 1500 روپے گئے۔ بولی دینے والا اصرار کرتا ہے کہ بیچ والا ڈبہ ہی۔ اب جگر تھم کے بیٹھئے۔ لیں ڈبہ کھلتا ہے۔ بولی دینے والے کی لاٹری کھل گئی۔ ڈبے سے انعام کی پرچی نکل آئی۔ بولی دینے والا آپ سے گلے ملا بھرپور طریقے سے شکر یہ ادا کیا اور انعام لے کر چلتا ہوا۔ آپ وہیں کھڑے قسمت کو کوس رہے ہیں کہ بولی کیوں نہ لگائی۔ نیلامی دینے والے نے اب ٹی دی کی بولی شروع کر دی۔ آپ اپنے سابقہ مشورے پر بڑا اعتماد ہیں۔ آپ بولی پر بولی لگا رہے ہیں۔ 10 ہزار کے ٹی دی کی بولی 3 ہزار پر رک گئی۔ آپ نے کوئے والے ڈبے کی طرف اشارہ کیا نیلامی والے نے آپ کو خبردار کیا۔ آپ اپنے موقف پر قائم رہے اور یہ کیا ڈبے میں سے انعامی پرچی نہ نکلی۔ گھبرائے نہیں صرف آپ ہی نہیں یہ سلسلہ دوپہر سے رات دیر تک جاری رہتا ہے۔ انعام ایک ہی کا لگتا ہے۔ جو کچھ دیر بعد دوبارہ دکان پر آ جاتا ہے۔

محمد عثمان دسویں اپنی کتاب کراچی تاریخ کے آئنے میں لکھتے ہیں کہ 1839 میں کراچی پر قبضہ کرنے والی برطانوی افواج کے سپاہیوں کے لیے کیمپ کے علاقے میں خرید و فروخت کے لیے جس بازار کی ابتدا کی گئی تھی وہ حیرت انگیز طور پر ترقی کر کے بہت جلد پورے شہر میں کیمپ بازار کے نام سے مشہور ہو گیا اور شہر کے دور دراز محلوں کے لوگ یہاں خرید و فروخت کے لیے آنے لگے۔ کراچی کی انگریز انتظامیہ نے اس بازار کی عوام میں مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہاں ایک عظیم الشان مارکیٹ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مجوزہ مارکیٹ کا ڈیزائن کراچی کے مشہور انجینئر مسٹر جیمز اسٹریچن نے تیار

کیا۔ 10 نومبر 1884 کو اس مجوزہ عمارت کا سنگ بنیاد گورنر ممبئی سر جیمز فرگوسن نے رکھا اور مسٹر جیمز اسٹرچین کی نگرانی میں اس کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ اس عمارت کی تعمیر کا ٹھیکہ تین کنٹرپکٹرز کو دیا گیا تھا جن کے نام مسٹر جے۔ ایس ایٹ للیڈ، مسٹر دلی محمد جیون اور مسٹر ڈلوکجو تھے۔ اس کی تعمیر پر ایک لاکھ 55 ہزار روپے سے زائد رقم خرچ ہوئی تھی۔ اس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد 21 مارچ 1889 کو ایک رنگ رنگ تقریب میں کمشنر سندھ مسٹر پرچرڈ نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ اور چوں کہ اس سال ملکہ وکٹوریہ کی سلور جوبلی منائی جا رہی تھی چنانچہ اس کی مناسبت سے اس کا نام ایمپریس مارکٹ رکھا گیا تھا۔ اس کی افتتاح کے بعد کئی برس تک یہاں مقامی لوگوں کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں تھی۔ یہ عمارت یورپین طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ اسے جو دھوری سرخ پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے ناور کی اونچائی 140 فٹ ہے۔ اس مارکیٹ میں چار گیلریاں ہیں درمیان میں 130 فٹ لمبا اور 100 فٹ چوڑا کھلا صحن ہے۔ اس مارکیٹ میں 280 سٹالز کی جگہ ہے جہاں پھل گوشت اور سبزیاں فروخت ہوتی ہیں۔ یہ عمارت اب سو سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اپنی خوبصورتی اور پختگی کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ یہ عمارت اپنی ابتدا ہی سے کراچی کی شناخت بنی ہوئی ہے۔

واقعہ ہو کہ ایمپریس مارکیٹ کی تعمیر سے قبل خاص اسی جگہ پر 1857 میں انگریزوں کے خلاف بغاوت میں حصہ لینے والے اکیسیویں رجمنٹ کے مقامی سپاہیوں کو نعرہ آزادی بلند کرنے کی پاداش میں گولیوں سے چھلنی کر کے شہید کر دیا تھا۔

کراچی کے معروف ماہر تعمیرات اور شہری امور کے محقق اپنی کتاب نظمیم کراچی میں لکھتے ہیں کہ 1857 کے باغیوں کو سزا آرٹلری میدان میں دی گئی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کراچی میں ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا۔ 1857 میں یہاں کے دیسی فوجیوں نے اس جنگ آزادی کی حمایت میں جو پورے ہندوستان پر محیط تھی، انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کو انگریزوں نے کچل دیا۔ اس میں حصہ لینے والے سپاہیوں میں سے ساتھ کو آرٹلری میدان میں سرعام پھانسی دی گئی اور دوسرے تین سپاہیوں کو توپ کے منہ پر باندھ کر اڑا دیا گیا۔ ایک مہنی شاہدین کا بیان ہے کہ ”ان لاشوں کے بچے کچے حصوں کو بھنگیوں نے فوراً اکھٹا کیا اور ایک گاڑی میں رکھ کر کچھ دور لے جا کر ایک گڈھے میں سپینک دیا۔ اس کے بعد جن لوگوں کو پھانسی دی گئی تھی ان کی لاشوں کے سرے ہوئے

کتوں کی طرح کلوے کلوے کیے گئے اور اسی طرح لے جا کر ان ٹکڑوں کو گڈھے میں ڈال دیا گیا۔ اور اسی طرح ایک انتہائی بھیا تک اور مرعوب کن منظر ختم ہوا جو کراچی میں پھر کبھی دہرایا نہ جائے۔“

(1) اس واقع کے ایک ہفتے بعد جنگ آزادی کے چودہ دوسرے سپاہیوں کو اسی طرح چھانسی دی گئی اور رام دین پانڈے کو، جو کراچی کے باغیوں کا سرغنہ تھا توپ کے منہ سے باندھ کر اڑا دیا گیا۔

(2) آزادی کی خاطر لڑنے والے ان سپاہیوں کی کراچی نے آج تک کوئی قدر نہیں کی ہے۔ ان کے اعزاز میں نہ کوئی یادگار تعمیر کی گئی اور نہ کوئی سڑک ان کے نام سے منسوب کی گئی۔

محقق گل حسن کلمتی اپنی کتاب ’کراچی سندھ کی ماروئی‘ کے صفحہ نمبر 357 پر لکھتے ہیں۔ کہ ایپریس مارکیٹ اسی جگہ تعمیر کی گئی ہے۔ جہاں 13 اور 14 ستمبر 1857 رات 21 ویں رجمنٹ میں بغاوت کرنے والے سپاہیوں کو توپوں کے منہ پر رکھ کر اڑا دیا گیا تھا۔ یہاں چھانسی گھاٹ بنا کر سپاہیوں کو پھانسیاں دی گئی تھیں۔ یہاں ایپریس مارکیٹ اس لیے تعمیر کی گئی تھی کہ شہیدوں کی کوئی یادگار نہ بنائی جائے۔ ایپریس مارکیٹ کی تعمیر سے پہلے 1857 کے اس واقع کے بعد سینکڑوں لوگ اس مقام کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ایپریس مارکیٹ کی تعمیر سے قبل اس کے چاروں طرف سرخ گلاب فضاء میں جھومتے تھے۔ انگریز سرکار نے شہیدوں کے لہو کو چھپانے کی بہت کوشش کی۔ لیکن شہیدوں کے لہو کی سرخی بھی ان پھولوں میں شامل ہو گئی۔ آج بھی ایپریس مارکیٹ جا کر اس کے کسی کوٹنے پر سرخ گلابوں کا گلہ سترکھ کر ان شہیدوں کو یاد کریں۔

لکشمی بلڈنگ اور منٹو

لکشمی ہندو دھرم میں دولت کی دیوی مانی جاتی ہے۔ لکشمی کو خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ ہندوؤں کا یقین ہے کہ اگر لکشمی دیوی کسی سے روٹھ جائے تو وہ کنکال ہو جاتا ہے اور کہیں کا نہیں رہتا۔ لکشمی کے نام سے پاکستان میں دو عمارتیں ہیں ایک ایم اے جناح روڈ کراچی پر واقع ہے جب کہ دوسری عمارت لاہور شہر کے مشہور مال روڈ کے قریب واقع ہے۔ لاہور میں لکشمی چوک بھی ہے۔ لکشمی مینشن لاہور میں اردو کے نامور ادیب اور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو رہائش پذیر تھے۔ ان کے علاوہ سابق نگران وزیر اعظم ملک معراج خالد اور مشہور دانشور عائشہ جلال کے والد بھی یہیں رہتے تھے۔ ملک معراج خالد اور عائشہ جلال کا خاندان اس عمارت سے کہیں اور منتقل ہو گیا۔ جب کہ منٹو صاحب کی بڑی بیٹی نگہت پٹیل اب بھی اسی عمارت کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر ہیں۔ ہم نے سعادت حسن منٹو کی بیٹی نگہت بشیر پٹیل سے عمارت سے وابستہ ان کی یادوں کے بارے میں گفتگو کی اور علاقے کے ایک معمر رہائشی جو ہر عباس صاحب سے بھی بات چیت کی۔ جو ہر صاحب اب تقریباً 100 کے پیٹے میں ہوں گے۔ وہ منٹو سے ایک لفظ ”چند“ کے معنی جانا چاہتے تھے لیکن ان کی خواہش ایک حسرت ہی رہی۔ وہ یہ کیوں جانا چاہتے تھے اس کا ذکر ان سے کی گئی بات چیت میں ملے گا۔ کراچی کی لکشمی بلڈنگ کے حوالے سے مورخ عثمان دہلوی اپنی کتاب کراچی تاریخ کے آئینے میں لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان سے قبل یہ کراچی کی سب سے بلند عمارت تھی۔ یہ بندر روڈ پر بین تجارتی علاقے میں واقع ہے۔ اسے لکشمی انشورنس کمپنی لاہور نے تعمیر کرایا تھا۔ اس انشورنس کے مالک لالہ بھپت رائے تھے۔ اس کی تعمیر کے بعد اس کا افتتاح 24 دسمبر 1938ء کو برصغیر کی مشہور سیاسی شخصیت مسز سردجی ٹائیڈو نے کیا تھا۔ اس عمارت کے اوپر پہلے لکشمی دیوی یعنی دولت کی دیوی کا مجسمہ نصب تھا۔ جسے قیام پاکستان کے بعد ہٹا دیا گیا تھا۔ اس عمارت کی آرکیٹیکٹ کمپنی میسرز ڈی۔ ایچ دارودالا اینڈ کمپنی کراچی تھی جبکہ کنٹریکٹر ہندوستان کنسٹرکشن کمپنی تھی۔

سعادت حسن منٹو کی سب سے بڑی بیٹی نگہت بشیر پٹیل بھی اب اپنے اس فلیٹ کو بیچ کر کہیں اور

نقل ہونے والی ہیں۔ اس فلیٹ سے ان کے بچپن، شادی کی یادیں واسطہ ہیں۔ وہ یہ فلیٹ کیوں بیچنا چاہتی ہیں اس کا احوال انہوں نے کچھ یوں بیان کیا۔ میں آپ کو میں بتاتی ہوں جی میری پیدائش 1946 کی ہے اور 1947 کے بعد ہم لوگ یہاں آ گئے۔ اس دن سے 1947 سے میں ایک سال کی تھی جب میں اس گھر ادھر آئی ہوں اس مینشن میں آئی ہوں 1947 میں اسی گھر میں۔ ہاں جی لکشمی مینشن ابھی یہ ہے کہ اتنا ہمارے ساتھ ملنے بڑھنے والا درخت تھا وہ خود بخود ہی ایک دن گر گیا۔ مطلب اس پر کسی نے کچھ کیا نہیں۔ کوئی اس کے اوپر کسی نے یہ نہیں کیا کہ جی اس پر کوئی اندھی چلی یا کوئی کچھ ہوا۔ کچھ بھی نہیں اچانک ہی یہ اتنا بڑا یہاں درخت ہے وہ خود بہ خود ہی گر گیا۔ یہ بوہڑ کا۔ ہاں جی بوہڑ کا درخت جو ہے گر گیا۔ نہیں ڈاکٹر محمود سی ملک ہیں نہ۔ ہاں جی انہوں نے کافی کیا تھا انہوں نے تو اسے بھی میرے خیال میں انہوں نے لیا تھا پتہ نہیں کس نے لیا تھا مجھے نہیں پتہ۔ میں پتہ ہے اکیلی ہوں میرے Husband بیمار رہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کون ساتھ دیگا۔ یا تو کوئی گورنمنٹ ساتھ دینے والی ہو یا پیچھے بیک میں آپ کو کوئی ہو تو You Know انسان۔ سارا کچھ ہی ہانی ہے اب کیا اب کچھ بھی نہیں رہا اب تو۔ بالکل بہت ہی اچھا ہوتا تھا۔ ہم لوگ سارے سبھی جتنے یہ جو گھر اب پلازہ بن گیا جتنا یہ سارا کچھ جو ہے یہ سب یہاں گھر تھے یہاں لڑکیاں رہتی تھیں ہماری عمر کی ہم لوگ جب تھے یہاں اور اب تو ماشاء اللہ کوئی کہاں چلا گیا کوئی کہاں چلے گئے ہوئے ہیں۔ آتے ہیں کئی لوگ تو ایسے وہ کہتے ہیں کہ لوسٹ پیراڈائز ہے ہمارا یہ۔ ہاں جی لوسٹ پیراڈائز ہے۔ مطلب You know اتنا اتنی ہم لوگ اسکی جتنی بھی قدر کریں اتنی کم ہے۔ مگر You know قدر کرنے والا اب کہاں ہیں۔ بیچ میں ہم بھی ہیں۔ ”ہاہا“ ایسے ہی ”ہاہا“ ہاں سہی کہہ رہی ہوں۔ بیچ میں اگر قدر کرنے والے ہوتے یہاں پر تو ہم بھی بیچ میں ہی ہیں۔ ہم بھی کہاں قدر کہاں کر رہے ہیں نہ۔ نہیں جی آپ کہاں! پہلے تو ہم لوگ کھیلتے بھی رہے ہیں یہاں۔ اس گارڈن کھیلتے بھی رہے ہیں۔ ہماری شادیاں۔ میری شادی، میری بہنوں کی شادیاں، ہم لوگوں کی افریقہ سے لڑکیاں آتی تھیں میری کزنز وغیرہ ان کی شادیاں یعنی کہ بے شمار شادیاں بھی ہوئی ہیں بے شمار سارا کچھ ہی ہوا ہے۔ نور جہاں تک آئی ہوئی ہیں یہاں پر میری شادی پر نور جہاں آئی تھیں۔ تو یہ ہے کہ You Know جی ہاں وہ آئی تھیں اور انہوں نے گایا بھی ہے۔ پھر اسکے بعد بھی ایک دفعہ اور بھی آئی تھیں۔ دو دفعہ آ چکی ہیں۔ ”ہاہا“ یہاں۔ مگر یہ ہے کہ یہاں اب تو وہ

بات ہی نہیں رہی اب تو دیکھ لیں یہاں پر دکانیں شکا نہیں بن گئی ہیں۔ اور ہم بھی اب انشاء اللہ میرا خیال شاید چلے ہی جائیں گے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی! انکی کا ہی ہے انکی کے ساتھ ہی ہے کیوں کہ یہ۔ یہ ہے یہاں پر بابر محمود ہیں اور خالد صاحب ہیں اور یہ سب ہیں جنہوں نے یہ سب خریدا ہے۔ پتہ نہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ”ہا ہا ہا“ پتہ نہیں ابھی تک تو کوئی خاص ایسا نہیں ہے۔ جی جی سارا کا سارا ہی پورا ہی پورا ہی۔ یہ جی پچھلے سال کی بات ہے۔ پچھلے سال میں تو انڈیا گئی ہوئی تھی مجھے تو نہیں پتہ چلا۔ میرے خیال میں جب ابا میرے والد منٹو کی جب سینٹری تھی نہ تو ہم لوگوں کو انڈیا بلایا ہوا تھا۔ تو یہ آیا ہے یہ آدمی جو خالد صاحب تھے نہ تو یہ آئے ہیں کہنے لگے کہ جی ہم لوگ کو یہ توڑنا ہے۔ تو مجھے اس وقت You know اتنا ”ہا ہا“ وہ نہیں ہوا کہ یہ واقعی! You know They are جی جی توڑنے لگے۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد دیکھ تو توڑ دیا۔ توڑنا شروع کر دیا۔ پھر میں تو انڈیا چلی گئی ہوئی تھی۔ کافی دیر رہے۔ جب واپس آئی ہوں تو یہ کافی سے زیادہ ٹوٹ چکا ہوا تھا۔ پھر اسکے بعد سے نہ یہ سٹی 42 والے اور یہ سب آئے تھے اور آ کے نا تو انھوں نے آ کر یہ دیکھا تھا۔ اس سے پہلے میں آپ میں بتاتی ہوں کہ میں نے بڑے انٹرویوز پہلے اس سے بہت پہلے یعنی کہ یہ میں آپ کو 5، 6، 7 سال پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں۔ پانچ ایک سال پہلے کی کہ میں نے کہا بھی تھا اور سب کو میں کہتی تھی کہ یہ جو ہے نہ یہ ختم ہونے والی ہے یہ جگہ مگر اس وقت میرے خیال میں کسی نے نوٹس ایسا۔ اور واقعی میں خیال نہیں ہوتا تھا۔ کیوں یہ کہ آہستہ آہستہ یہ سارا کچھ بکنا شروع ہوا ہے۔ ایک دم تو نہیں بکا۔ یہ کافی گھمڑے جیسے یہاں پر سارے گھر ہیں اسی طرح سے یہاں پر اتنے بھی بے شمار گھمڑے تھے اور ایک ایک کر کے بکے ہیں کوئی ایک دم سے سارے اکٹھے نہیں بکے۔ ہمارے، ہمارے یہاں پر بھی کسی نے بھی ورٹے والوں نے نہیں سوچا کسی نے بھی نہیں سوچا۔ ہیر شیج والوں نے کبھی۔ اندر تو آئے نہیں باہر ہی باہر رہے ہیں۔ باہر یعنی کہ جو یہ جو مینشن ہے حامد مینشن جو ہے۔ اسی کو ہی وہ درٹاؤ سمجھتے رہے۔ اندر کو نہیں انھوں نے سمجھا۔ نہیں خطرہ کیا۔ اب دیکھیں نہ یہاں پر آپ مجھے بتائیں یہاں کہاں کیسے رہ سکتا ہے انسان۔ آپ خود ہی بتائیں۔ آپ خود بتائیں کہ یہاں کیسے رہ سکتا ہے۔ اتنا۔ جب کہ دکانیں کھل جائیں گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں رہا جاسکتا ہے۔ ابھی سے ہی آپ دیکھیں یہاں کتنی گندگی ہے۔ گاڑن کو بھی ٹیک اور کر لیا ہوا ہے۔ سارا کچھ ہے تو۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ! ہم لوگ تو سوچ رہے

ہیں کا کوئل کرنے کا۔ ہاں جی!! اب یہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ کہ کیوں کہ میں نے تو۔ ہم لوگوں نے تو ہماری تینوں بہنوں نے تو سوچ لیا اور ہمارے گھر کے جو تھے وہ حامد جلال رہا کرتے تھے۔ اور ان کی بھی بیٹی عائشہ جلال ہیں جو کہ مطلب ایک آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے لیے ایک Proud ہیں۔

ہاں جی!! You have to feel Proud of the fact that she is Aysha!!

Jalal پاکستان کی بیٹی ہے۔ تو مگر کچھ بھی نہیں ہے یہ نہیں ہے۔ ایسا یہ۔ ملک مراد صاحب کا گھر بک چکا ہوا ہے یہ ساتھ والا گھر یہ بھی انہی کے پاس کے سب کچھ ان کے پاس ہی ہے۔ Naturally۔ ان کا بیٹا ہی تھا جس کے بچ دیا۔ اب ہم بھی ان کی بیٹیاں ہی ہیں نہ منٹو کی بیٹیاں ہی ہیں تو اگر ہم بچوں کے تو ہم ہی بچوں کے نہ اور تو کوئی نہیں بچ سکتا نہ۔ بالکل Exactly, Exactly یہی بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ جگہ

جب کمرشلا ٹرڈ جب ہو جائے گی ابھی تو آپ کو پتہ ابھی تو یہ بتا رہے ہیں یہ۔ ابھی تو سال ہو گیا ہے۔ مگر یہ ہے کہ انہوں نے ابھی دیکھ لیں آپ سال سے پہلے ہی آپ دیکھ لیں تو آپ سال سے پہلے ہی یہ کالی کچھ تیار ہو چکا ہوا ہے۔ تکلیف تو ہوتی ہے No Doubt in that اگر آپ سوچیں کہ جی جب گھر بیچنے کی جب بات آتی ہے ہاں اس وقت ضرور ہوتا ہے۔ اور اس وقت یہ ضرور ہوتا ہے۔ کہ جی اس کو توڑ دیا جائے گا۔ کیوں کہ جیسے یہ باقی سارے توڑے ہیں اس کو بھی توڑ دیا جائے گا۔ یہ بات تو ہے نہ۔ یہی ایک چیز۔ اب وہ پتہ ہے ان لوگوں کا کیا ہے خیال جو یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی منٹو تو یہاں رہا ہی نہیں۔ منٹو کے نام کا یہ گھر ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ منٹو کے واقعی نام کے گھر نہیں ہے یہ ان کی Wife کا ہے صفیہ منٹو کے نام ہے یہ گھر تو اب ہم نے اپنے نام کرا لیا تینوں بہنوں نے اور اسی طرح ہی ہے بس اب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ منٹو تو یہاں رہا ہی نہیں۔ وہ تو سات سال رہا۔ تو کیا یہ صرف پتہ ہے سب کو یہاں مگر ویسے اور کچھ نہیں پتہ ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں جی یہ منٹو کا تو گھر ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف ایک سوائے سنگ میل کے اور کسی نے نہیں رائلٹی دی۔ بالکل یہاں پر آپ کو پتہ ہے یہاں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی چیز ہے نہ تو وہ ہم سے اجازت لیتے ہیں نہ ہم سے کبھی کوئی پروگرام ہوا تو کبھی تو بلا لیتے ہیں جیسے لاسٹ ایئر جو سیمینٹری کے پروگرامز تھے اس پر تو واقعی بلاتے ہیں۔ یا 18 جنوری کو بلا لیا 11 مئی کو بلا لیا مگر اس کے علاوہ اگر کوئی پروگرام کریں تو کچھ بھی نہیں۔

اجازت تو خیر آپ چھوڑ ہی دیں۔ اجازت نامہ ”ہا ہا ہا“ اجازت لینا جو ہے۔ ہاں انڈیا والے اجازت ضرور لیتے ہیں۔ مگر ان کا کیا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں قلم یا نہیں بتاتے وہ ان کے اوپر ہے مگر اجازت ضرورت لیتے ہیں۔ ابھی بھی کوئی انھوں نے ہمارے خط و کتابت ایسوی ایشن چل رہی ہے ابھی بھی۔ مگر یہ ہے۔ ٹیلیسٹ وہ پوچھ لیتے ہیں۔ یہاں تو بغیر پوچھے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب تو ختم ہو گیا ہے۔ کیوں کہ you know After Some پتہ نہیں 50 کہ 60 year کے بعد ختم ہو جاتی ہے جو رائلٹی جو ہوتی ہے سارا کچھ۔ وہ تو پہلے سے ہی ختم تھی پہلے ہی سے نہیں تھی اب تو خیر بالکل ہی نہیں اب تو وہ جاڑ بات کر رہے ہیں۔ جی میں سب سے بڑی ہوں میرا نام نگہت بشیر ٹیل ہے۔ میری چھوٹی بہن جو ہے بچ دالی وہ ہے نزہت ارشد فاروق اور جو سب سے چھوٹی ہے نصرت حامد جلال۔ Sorry نصرت شاہد جلال اس کا نام ہے۔ وہ ایک تو گلبرگ میں ہے 34 ایف سی سی ہے اسکا جو بچ دالی جو ہے اور جو میری سب سے چھوٹی دالی ہے جو حامد جلال کی جو بہو ہے وہ 6 نار روڈ پر۔ ہاں جی بالکل آتی تھی ہیں مگر اب انھوں نے بھی اب بند کر دیا۔ جی میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی تو دیکھیں نا ابھی تو اس وقت تو you know بہت ٹھیک ٹھاک ہے۔ مگر آپ شام میں کوئی ایئر جنسی ہو یا ہم نے کہیں جانا ہو یا کچھ ہو تو آپ نکل نہیں سکتے یہاں سے۔ مجھے نہیں پتہ یہ تو ان کے اوپر ہے۔ یہ جب یہ کیئر میکس تھی نہ ٹیم سیٹھی جب تھے تو ان دنوں میں سلیم ہاشمی نے کوئی تھوڑا سا بڑھایا تھا۔ اور ان کو بھی میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا اگر آپ نے اس کو لا بھریری بتانی ہے یا What ever جو آپ کو جو کچھ بھی کرتا ہے۔ تو میں نے کہا we want to sale this place ایسا نہیں کہ Donate نہیں ہم نے کرنی۔ Government never ever given us anything ایوارڈ دیا ہے ضرور وہ بھی کتنے سالوں کے بعد اب ایوارڈ آیا ہے۔ یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا نہ۔ اب یہ ہی ہے اب پھر اس کے بعد سے وہ چلے گئے انھوں نے سلیم ہاشمی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ Nothing کچھ بھی نہیں ہوا ہاں یہ ضرور ہوا کہ کچھ لوگ آئے، اس گھر کو نا پا شا پیا یہ وہ کہنے لگے کہ جی ہم اس گھر کو پینٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہا نہیں جب تک میں اس گھر میں ہوں میں نہیں پینٹ کرنا چاہتی اس کو۔ اگر آپ اس کو لے لیں گے تو جو آپ کی مرضی چاہے کریں۔

جو ہر عباس صاحب بھی اس عمارت میں رہائش پذیر ہیں انھوں نے عمارت کے قیام اور منٹو

صاحب کے حوالے سے اپنی یادداشتیں بیان کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ۔ یہ لکشمی مینشن پہلے ایک بہت بڑی کوٹھی تھی سرشادی لال کی۔ 1930 کے قریب سرشادی لال نے یہ کوٹھی لکشمی انشورنس کمپنی کو بیچ دی۔ لکشمی انشورنس کمپنی نے یہ پوری کوٹھی توڑ کر فلیٹ بنادیے۔ بہت خوبصورت فلیٹس تھے، اور بیچ میں گراؤنڈ بھی بنایا۔ فلیٹس کے ساتھ کوارٹرز بھی بنادیے۔ فلیٹس میں رہائش پذیر فیملی کے ملازمین کی سہولت کے لیے کم کرائے پر۔ میں پاکستان بننے سے پہلے یہاں کا ہوں اس وقت فلیٹ کا کرایہ 62 روپے ماہ وار مقرر کیا تھا 2 روپے پانی کے اور 60 روپے کرایہ۔ اور کوارٹرز کے 5 روپے ماہ وار مقرر کیا تھا۔ جب یہ تحریک پاکستان چلی تو لکشمی انشورنس کمپنی کے مالکان کو میں ڈرلگ گیا کہ پاکستان کا قیام عمل میں آئے گا۔ تو وہ گھبرا گئے۔ لکشمی انشورنس کمپنی کے مالکان تقریباً ہندو سمجھے تھے۔ تو پھر انھوں نے یہ سب فلیٹس وغیرہ بیچنا شروع کر دیے۔ ہندوؤں نے خریدے، پارسیوں نے خریدے جو بک سکتے تھے وہ بیچ دیے باقی رہ گئے۔ پھر پاکستان بن گیا اس کے بعد مہاجر آئے یہ تمام فلیٹس ان کو اور کچھ اور لوگوں کو الاٹ ہو گئے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آج سے 10 سال پہلے کچھ مہاجر بھی بیچ کے چلے گئے۔ یہاں پر خالد صاحب بھی رہ چکے ہیں ان کا ایک بھائی شفقت محمود امریکہ میں پاکستانی سفارتخانہ میں کسی اچھے عہدے پر فائز ہیں۔ اب پتہ نہیں زندہ ہیں یا نہیں۔ مال روڈ پر موبائلوں کا بزنس چمک گیا اور ان کے جو مالکان تھے انھوں نے لکشمی مینشن کے لوگوں کو لالچ دینا شروع کیا تو لوگ ایک ایک کر کے بیچتے گئے۔ موبائل شاہیں مالکان نے ایک ساڈہ توپورا خرید لیا اور اسے گرا کر مارکیٹ بنانا شروع کر دی تقریباً تیار ہی ہو گئی ہے۔ اب جو کوارٹرز تھے وہ بھی انھوں نے خرید لیے بس چند ایک کوارٹر باقی ہے۔ تو ان کوارٹرز کو بھی گرا کر یہاں پر بھی مارکیٹ بنادیں۔ یہ ایک پرانی آثار قدیمہ تھے بہت پیارے بہت خوبصورت فلیٹس تھے ہم جب اب ان کو دیکھتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔ ابھی تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے فلیٹ بیچنے کا کیوں کہ میری یہاں پر دکان بھی ہے۔ منو صاحب تو میرے خاص دوست تھے میرے پاس آتے تھے۔ کیپٹن کی سکریٹ پیٹے تھے۔ جی میرا نام جو ہر محاس ہے۔ اگر مجھے مجبور کیا تو طاقتور لوگوں کے سامنے ہمارا بس نہیں چلے گا۔ تو مجبوراً مجھے بھی بیچنا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ میں یہاں پر جوں بھی بیچتا تھا۔ تو کچھ خواتین یہاں آئیں انھوں نے لپ سنک لگائی ہوئی تھی۔ انھوں نے یہاں جوں پیا تو گلہاس پر ان کی لپ سنک کا نشان بن گیا تھا انھوں نے گلہاس رکھا اور چلی گئیں۔ پھر دوڑ کے

آئے اور انھوں نے گلاس اٹھایا اور پوچھا کہ یہ گلاس کتنے کا ہے۔ اس زمانے میں تو گلاس صرف 1 روپے کا تھا میں نے کہا کہ جی 1 روپے کا ہے گلاس۔ کہنے لگے کہ یہ گلاس ہم کو دیدو۔ میں نے کہا آپ لے لو میں اور لے لوں گا میں اس کو دھو دیتا ہے۔ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں اگر گلاس دھو دیا تو ہمارا خریدنے کا مقصد نہیں رہے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں دھوتا۔ پھر میں نے پوچھا آپ کیا کر دے گا اس گلاس کا۔ کہنے لگے ہم اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں رکھیں گے اور یہ جو گلاس پر لپٹک کا نشان ہے (چاند) اس کو دیکھتے رہیں گے۔ اور اتفاق کی بات وہاں پر منٹو صاحب بھی کھڑے ہوئے سب باتیں سن رہے تھے۔ انھوں نے سر کو جھٹکا دیا اور چغدا کہتے ہوئے چلے گئے۔ بعد میں، میں نے یہ سوچا کہ مجھے لوفر، لفنگے، اچکے کا مطلب تو آتا ہے۔ باقی چغدا کا تو نہیں پتہ تھا میں نے سوچا منٹو صاحب آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ چغدا کس کو کہتے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس دن وہ آتے تھے۔ کوئی نہ کوئی ان کا دوست آ کر چنبڑا (چٹ) جاتا تھا، موقع ہی نہیں ملتا تھا وہ بات کرنے کا۔ اور بڑے اچھے سفید بینک لگاتے تھے موٹے چشمے کے۔ کیپشن کے سگریٹ پیتے تھے۔ اور کھڑے ہو جاتے تھے مگر لوگ ان سے بات کرنے کے لیے آتے تھے۔ بڑا حلقہ احباب ان کا بڑا وسیع تھا۔ اللہ تعالیٰ ان مغفرت کرے فوت ہو گئے۔ میں یہاں نہیں تھا میں گاؤں گیا ہوا تھا۔ جنوری 1955 کی بات ہے میرا خیال ہے۔ مجھے اطلاع دی ایک دوست نے میں گاؤں میں تھا تو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے ایک دوست کا گھریلو ملازم تھا غلام رسول اس نے مجھے خط لکھا اور اطلاع دی تھی کہ منٹو صاحب کا انتقال ہو گیا۔

کراچی لکشمی بلڈنگ اب لکشمی اب لکشمی بلڈنگ کے نام سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ جیسا کہ ماضی اور حال میں بھی یہ روایت ہے کہ کسی بھی عمارت کی تعمیر کے آغاز پر اس کے سنگ بنیاد کی تختی نسب کی جاتی ہے۔ بعد ازاں عمارت کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس کا افتتاح کیا جاتا ہے اور اس کی بھی تختی بھی لگائی جاتی ہے۔ ان تختیوں پر افتتاح یا سنگ بنیاد رکھنے والی شخصیات کے ناموں کے علاوہ تعمیر میں حصہ لینے والے دیگر افراد کے نام بھی درج ہوتے ہیں۔ اس کے پیش نظر ہم بھی ان تختیوں پر لکھی جانے والی عبارات کو پڑھنے کی امید لے کر بندر روڈ پر واقع لکشمی بلڈنگ پہنچے۔ ہم جیسے ہی عمارت کے اندر داخل ہوئے تو دو شخصیات کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے ایک ٹیف و نزار مسٹر سیکورٹی گارڈ تھا جو ایک ٹوشی پٹھی کرسی پر بیٹھا گھوم رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور کرسی پر شلوار

لمبغ میں ملبوس ادھیر عمر مخض بیٹھا تھا۔ گاڑ کی حالت سے مایوس ہو کر ہم ادھیر عمر مخض کی طرف بڑھے اور اس سے پوچھا کہ اس عمارت کی تعمیر سے قبل یا بعد میں افتتاح کے حوالے سے کوئی تختی ہے۔ ادھیر عمر مخض طنزیہ انداز میں ہنسا اور سامنے کی جانب ایک دیوار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تختی یہاں موجود ہے۔ ہمیں تختی کہیں بھی نظر نہ آئی بس ایک لکڑی کا فریم نظر آیا۔ ہم نے دوبارہ سوالیہ نگاہوں سے اُس کی جانب دیکھا تو اُس نے کہا فریم کے قریب جاؤ۔ ہم فریم کے قریب گئے تو ہمیں انگریزی میں کندہ کچھ حروف نظر آئے جنہیں پڑھنا ناممکن تھا۔ ہم نے اپنے کمرے سے اس فریم کی تصویر بھی بنا ڈالی لیکن کمرے کی آنکھ حروف کو اپنے دامن میں لانے سے قاصر تھی۔ ہم نے دوبارہ اس مخض سے پوچھا کوئی اور تختی؟ اس نے جواب دیا بس یہی ہے۔ اس موقع پر ہمیں حیدر آباد سندھ کے نامور شاعر اسد عزیز کی غزل کے یہ دو شعر یاد آئے:

جب نظر آنے لگے گا آپ کو
 سب نظر آنے لگے گا آپ کو
 اے میرے قاصد عزیز
 کب نظر آنے لگے گا آپ کو

جیون کا بت خانہ ہوپ لاج اور فری مین

جی ہاں کراچی میں بھی فری مین ہال تھا اور اس میں سرگرمیاں بھی ہوتی تھیں۔ اگر آپ کو اس کے محل وقوع کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تو اس کا پتہ بہت آسان ہے آپ کو بس فوارہ چوک پہنچنا پڑے گا۔ اگر آپ کو فوارہ چوک کے بارے میں نہیں معلوم کہ یہ کہاں اور کس مقام پر ہے تو ہم بتائے دیتے ہیں۔ فوارہ چوک صدر کے علاقے سے گزرنے والی سڑک عبداللہ ہارون روڈ (سابقہ کٹوریہ روڈ) پر واقع ہے۔ چوک کے ایک جانب پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کی قدیم عبادت گاہ ٹرینی چرچ اور دوسری جانب گورنر ہاؤس ہے ایک طرف جعفر برادرز کی کثیر المنزلہ کشتی نما عمارت اور دوسری جانب اسٹیٹ لائف بلڈنگ کی فلک بوس عمارت موجود ہے اس چوک سے آپ اگر آرٹس کاؤنسل کی جانب جانے والی سڑک پر روانہ ہوں تو بائیں جانب سب سے پہلی عمارت انسٹی ٹیوٹ آف فارن انجینئرنگ ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ایک اور قدیم عمارت ہے۔

یہ عمارت کچھ پر اسرار سی بھی لگتی ہے عمارت کے احاطے میں کچھ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جب کہ بند گیٹ سے کچھ فاصلے پر ایک کرسی پر سردیوں میں دھوپ کے مزے لیتا ہوا ایک عمر رسیدہ چوکیدارہ اونگ رہا ہوتا ہے۔ عمارت کے احاطے میں کچھ پرانے درخت بھی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ گرمیوں میں ان کے سائے تلے بیٹھنے والا کوئی نہیں ہوتا اس لیے وہ بھی ادا اس نظر آتے ہیں یہ فری مین ہال ہوپ لاج کی عمارت ہے مجھے نہیں معلوم کہ کراچی میں اب کتنے لوگ فری مین تنظیم اور اس کے زیر انتظام ہوپ لاج کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ فری مین تنظیم کے بارے میں جب ہم نے کھوجنا کی تو ان کی حمایت میں تو بہت کم لیکن مخالفت میں بہت زیادہ مواد دستیاب تھا۔ عموماً مسلمان قلم کاروں کی رائے یہ ہے کہ فری مین دراصل یہودیوں کی پروردہ ایک تنظیم تھی لیکن تقسیم سے پہلے یہ حقیقت مختلف تھی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس تنظیم میں تقسیم سے قبل اور بعد میں مسلمان بھی شامل ہوتے تھے۔ تقسیم سے قبل کراچی کے مسلمانوں میں ایک بڑا نام جام ایوب عالیانی کا ہے جن کا نام اب بھی عمارت کی ایک تختی پر موجود ہے۔ صرف ان کا ہی نام نہیں بلکہ دو اور مسلمانوں کے نام بھی تختی پر موجود ہیں۔

جن میں سے ایک "ایم ایم آر شیرازی" اور دوسرا نام "ایم جی حسن" ہے۔ جام ایوب صرف تنظیم کے رکن تھے لیکن یہ دونوں حضرات فری مین تنظیم کے عہدیدار بھی تھے۔ ہندو اراکین میں ڈبلیو، ایف بھوجوانی کے پی ایڈوانی جب کہ پارسی اراکین میں ڈی ایف سیٹنا کا نام تحریر ہے۔ "سائیں جی ایم سید اپنی کتاب "جب گذاریم جن سین" میں میر ایوب خان ولد جام میر خان بریسٹر کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ وہ ایک بے ریا، یار باش اور آزاد خیال خاندانی فرد تھے مجھے ان کے ساتھ میونسپلٹی، لوکل بورڈ، انجم ترقی اردو، بینک مینز مسلم ایسوسی ایشن، فری میسنری، سندھ مدرسہ بورڈ اور سندھ محمدان ایسوسی ایشن میں کام کرنے کا موقع ملا۔ جام ایوب کا نام تو اب بھی فری مین ہال کے بورڈ پر موجود ہے لیکن سائیں جی ایم سید کا نام نہیں ہے۔ جب کہ سائیں جی ایم سید خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انھوں نے جام ایوب کے ساتھ مل کر فری مین تنظیم میں کام کیا ہے یعنی کہ وہ بھی فری مین تنظیم کے ممبر تھے۔ ہمارے دوست مورخ عقیل عباس جعفری کے مطابق مرزا اسد اللہ خان غالب بھی فری مین تنظیم کے رکن تھے۔ اس کی تصدیق نام ورا دیب اور دانش ور جناب اجل کمال نے بھی کی۔

جام ایوب کی فری مین تنظیم میں شمولیت کے بارے میں "محمد عثمان دموہی اپنی کتاب کراچی تاریخ کے آئینے میں لکھتے ہیں کہ آپ جون 1994 میں کنگ جارج پنجم کی اجازت سے ایران کے نائب کونسل مقرر ہوئے اور 1927 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ ان دنوں کراچی میں فری مین کی سرگرمیاں زوروں پر تھیں۔ وہ شہر میں اکثر کلچرل پروگرام کراتی رہتی تھی۔ آپ فری مین کی کراچی شاخ کے اعزازی ممبر تھے۔ اس وقت دراصل اس تحریک کے مذموم عزائم عوام پر آشکار نہیں ہوئے تھے۔

13 جولائی 2011 کو عبیدہ خان روزنامہ ذراں میں شائع اپنے ایک مضموم میں لکھتی ہیں کہ فری مین تنظیم کے آغاز کی کہانی پر اسراریت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی وہ خفیہ رسومات اور سرگرمیاں ہیں جو سینکڑوں برسوں سے جاری ہیں۔ ان کے زیر انتظام عمارتوں کو نمایاں کرنے کے لیے دو بڑی نشانیاں ہیں ایک تو پرکار (Compas) اور دوسرا انگوٹ (Square) لیکن یہ نشانیاں صرف فری مین ہال تک محدود تھیں اس کا جواب ہمارے فوٹو جرنلسٹ دوست اختر سومرو نے دیتے ہوئے کہا نہیں انھوں نے ہمیں لاہور کے جنرل پوسٹ آفس کی ایک فضا سے لی گئی تصویر کی جانب مبذول

کروائی۔ اس تصویر کو غور سے دیکھنے پر فری مین کے زیر استعمال نشانیاں بالکل واضح ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فری مین تحریک سے وابستہ لوگوں کا اثر و نفوذ اتنا زیادہ تھا کہ وہ لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ عمارتوں کی تعمیر اس طرز پر کریں کہ ان کے نقشے سے فری مین علامات واضح ہوں۔ پاکستان اور خصوصاً کراچی میں قدیم عمارات ہیں۔ ان کی نقشہ سازی میں یہودی نقشہ سازوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔

لیکن کم از کم ہمارا مشاہدہ ہے کہ کراچی کے ہوپ لاج فری مین ہال کے علاوہ ہمیں کسی بھی دوسری عمارت پر فری مین کی علامات نظر نہیں آئیں اگر فری مین واقعی یہودیوں کے حقوق کی تنظیم تھی تو ان کی علامات ہمیں ان عمارتوں میں بھی نظر آنی چاہیے۔ یہودیوں کی علامات تو کچھ عمارتوں پر نظر آتی ہیں۔ لیکن یہودیوں اور فری مین کی علامات میں کچھ فرق ہے۔

میری گزارش ہے کہ اگر کراچی کے کسی رہائشی کو یہ علامات کسی عمارت میں نظر آئیں تو مجھے ضرور آگاہ کریں۔ پاکستان میں فری مین تنظیم کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ ایک اور کہانی ہے۔

روزنامہ ڈان میں 19 جولائی 1973 کو شائع ہونے والی خبر جس کا عنوان ہے شہر کا فری مین ہال قبضے میں لے لیا گیا۔ خبر کے مطابق ایک مجسٹریٹ کی سربراہی میں سندھ حکومت کی جانب سے فری مین ہال قبضے میں لے لیا گیا اور اس میں موجود تمام دستاویزات بھی قبضے میں لے لیے۔ خبر میں مزید بتایا گیا ہے کہ کراچی میں پہلا لاج یعنی ہوپ لاج کاسنگ بنیاد 7 ستمبر 1843 کو رکھا گیا سندھ کے پہلے گورنر سر چارلس نیپیر کو بھی فری مین کا اعزازی رکن بنایا گیا سرکار نے یہ قدم عوام کے مطالبوں اور فری مین تنظیم کے ایک باغی گروپ کی ایما پر اٹھا یا عام تاثر یہ ہے کہ فری مین یہودیوں کی پروردہ اور اسلامی نظریات کے خلاف ہے۔

فری مین تنظیم پر لگنے والی پابندی کے حوالے سے ایک ویب سائٹ پر دست یاب رپورٹ کے مطابق 16-06-1983 کو مارشل لا ریگولیشن 56 کے تحت فری مین کی غیر قانونی سرگرمیوں پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود ان کی سرگرمیاں جاری رہیں۔ اس حکم کے تناظر میں 29-12-1985 کو ان کی سرگرمیوں پر پابندی مائد کر دی گئی۔ اس سے قبل 1965 کے آخر میں حکومت پاکستان کی جانب سے مسلح افواج کے اراکین پر فری مین، روٹری اور لائسنز کلب کی

رکنیت لینے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ 1969 میں دیگر سرکاری ملازمین پر بھی پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ ایسے کسی ادارے کے رکن نہیں بن سکتے جس کے اغراض و مقاصد سے عوام ناواقف ہوں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فری میسن تنظیم پر پہلی بار پابندی کب لگی۔ 1972 میں 1973 میں یا 1983 میں۔ ہم نے اس سلسلے میں اپنے ایک وکیل دوست یونس شاد کی مدد سے مارشل لا ریگولیشن کی وہ نقل حاصل کر لی جس کے تحت فری میسن تنظیم پر پابندی لگائی گئی تھی۔

MARTIAL LAW REGULATION

BY

CHIEF MARTIAL LAW ADMINISTRATOR

(Gazette of Pakistan, Extraordinary, Part I, 17th June 1983)

No 56

اس ریگولیشن کی دفعہ (1) کے تحت اس ریگولیشن کے اجراء سے قبل اگر اس حوالے سے کوئی اور قانون یا عدالتی فیصلہ یا معاہدہ موجود ہے تو وہ منسوخ سمجھا جائے گا دفعہ نمبر (2) کے تحت ایک تنظیم جو عمومی طور پر فری میسن کے نام سے جانی جاتی ہے کا اہم قرار دی جاتی ہے اور اس کو تحلیل کیا جاتا ہے۔

دفعہ نمبر (3) کے مطابق اس تنظیم کے زیر اہتمام تمام جائیدادیں متعلقہ صوبائی حکومتوں کے قبضے میں دی جاتی ہے۔ دفعہ نمبر (4) کے مطابق اس سلسلے میں کسی بھی دعوے دار کو کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا جائے گا۔

دفعہ نمبر (5) کے تحت تنظیم کی جانب سے کسی بھی عدالت میں کوئی درخواست دائر نہیں کی جاسکے گی۔ دفعہ نمبر (6) کے مطابق اگر صوبائی حکومتیں اس ضمن میں کوئی مشکلات محسوس کرے تو وہ وفاقی حکومت کی مدد حاصل کر سکتی ہے۔ دفعہ نمبر (7) کے مطابق اس حکم پر عمل درآمد کے حوالے سے اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو اسے 3 سال قید با مشقت جرمانے کے ساتھ اور بغیر جرمانہ کے بھگتنی ہوگی۔

مائیک بروکس جو ایک عالمی غیر سرکاری ادارے کے سینئر مینیجر تھے، انھوں نے میرے دوست مظہر کے توسط سے رابطہ کیا کہ وہ فری میسن ہال دیکھنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اس کی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ بد قسمتی سے وقت کم تھا اور میں مصروفیت کی وجہ سے نہیں آسکا اور اپنے ایک اور ساتھی امر گرڈ سے گزارش کی کہ وہ انھیں فری میسن ہال کا وزٹ کروادیں۔ کراچی روڈ شیئوں کا شہر اس وقت لوڈ شیڈنگ میں

ڈوبا ہوا تھا۔ جب مائیک آیا۔ سو بائبل کی تاریخ کی روشنی میں میرے دوست امر نے انھیں فری مین ہال کا وزٹ کروایا۔ جس میں یہ مشکل وہ ڈیوڈ سٹار اور ممبران کے ناموں کی تختی دیکھ پائے۔ مائیک دنگ رہ گیا کہ پاکستان کے تاریخی بیانیے narrative میں اس کی کیونٹی کے وجود کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں جب کہ حقیقت میں ایسی تاریخی جگہیں موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ وہ بھی یہاں بسا کرتے تھے۔ مہینوں بعد ہم نے اسے یہ بھی بتایا کہ سیوہ شاہ قبرستان کے ساتھ یہودی کیونٹی کا ایک قبرستان بھی موجود ہے اور ایک synagogue بھی۔ اور یہ بھی کہ کراچی کی کم از کم ایک درجن عمارتوں میں کہیں نہ کہیں ہمیں Star of David نظر آتا ہے۔ مائیک بروس کی خواہش ہے کہ پاکستان میں اتنی مذہبی آزادی ہو کہ وہ آزادی سے آکر وہ تمام عمارتیں اپنی آنکھوں سے دن دھاڑے دیکھ سکیں۔ وہ فری مین ہال چوری چھپے دیکھنے آیا تھا۔ اس کے ادارے کی ہدایت کے مطابق وہ تاریکی ہونے کے بعد ہوٹل سے باہر نہیں نکل سکا۔ مائیک بروس یہودی ہیں۔

محقق ناول نویس ڈین براؤن کے مطابق واشنگٹن شہر میں کانگریس لائبریری سے لے کر وائٹ ہاؤس تک تمام اہم سرکاری عمارتوں میں جا بجا Star of David اور فری مین کی دیگر علامات موجود ہیں۔ اور تو اور ڈالر کے کرنسی نوٹ پر بھی آپ انھیں دیکھ سکتے ہیں۔ ڈین براؤن اور دیگر محققین کے مطابق جارج واشنگٹن فری مین سوسائٹی کی Secret Brotherhood کا ممبر تھا۔ یہی نہیں لیونارڈو ڈاونچی اخوان کے ممبر تھے۔ سب سے اہم بات پاپائیت کے دور میں جب مصور اور مجسمہ ساز banini کو روم شہر اور ملحقہ ویکینٹی میں مقدس مجسمے بنانے کے لیے ٹھیکہ دیا گیا تو انھوں نے اپنے بنائے ہوئے مجسموں میں خفیہ طریقے سے ایسی علامات رکھیں جو صرف یہودی مسلک سے متعلق تھیں۔ بل کہ کچھ صورتوں میں پاپائیت کے عقیدت کا مذاق بھی اڑاتی تھی۔ Banini کے یہ مجسمے آج بھی روم اور ویکینٹی میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

بات طویل ہو رہی ہے اس عمارت کے حوالے سے ہم مزید کچھ معلومات آپ کو اگلی قسط میں فراہم کریں گے۔

بات طویل ہو رہی ہے اس عمارت کے حوالے سے ہم مزید کچھ معلومات آپ کو اگلی قسط میں فراہم کریں گے۔

مائیک بروس جو ایک عالمی غیر سرکاری ادارے کے سینئر مینیجر تھے، انھوں نے میرے دوست منظر کے توسط سے رابطہ کیا کہ وہ فری مین ہال دیکھنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اس کی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ بد قسمتی سے وقت کم تھا اور میں مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکا اور اپنے ایک اور ساتھی امر گرڈو سے گزارش کی کہ وہ انھیں فری مین ہال کا وزٹ کروادیں۔ کراچی روشنیوں کا شہر اس وقت لوڈ شیڈنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب مائیک آیا۔ موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں میرے دوست امر نے انھیں فری مین ہال کا وزٹ کروایا۔ جس میں بہ مشکل وہ ڈیوڈ سٹار اور ممبران کے ناموں کی تختی دیکھ پائے۔ مائیک دنگ رہ گیا کہ پاکستان کے تاریخی بیانے narrative میں اس کی کیونٹی کے وجود کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں۔ جب کہ حقیقت میں ایسی تاریخی جگہیں موجود ہیں۔ جو بتاتی ہیں کہ وہ بھی کبھی یہاں بسا کرتے تھے۔ مہینوں بعد ہم نے اسے یہ بھی بتایا کہ میوہ شاہ قبرستان کے ساتھ یہودی کیونٹی کا ایک قبرستان بھی موجود ہے اور ایک synagogue بھی۔ اور یہ بھی کہ کراچی کی کم از کم ایک درجن عمارتوں میں کہیں نہ کہیں ہمیں Star of David نظر آتا ہے۔ مائیک بروس کی خواہش ہے کہ پاکستان میں اتنی مذہبی آزادی ہو کہ وہ آزادی سے آ کر وہ تمام عمارتیں اپنی آنکھوں سے دن دھاڑے دیکھ سکیں۔ وہ فری مین ہال چوری چھپے دیکھنے آیا تھا۔ اس کے ادارے کی ہدایت کے مطابق وہ تاریکی ہونے کے بعد ہوٹل سے باہر نہیں نکل سکتا۔ مائیک بروس یہودی ہیں۔

محقق ناول نویس ڈین براؤن کے مطابق واشنگٹن شہر میں کانگریس لائبریری سے لے کر وائٹ ہاؤس تک تمام اہم سرکاری عمارتوں میں جا بجا Star of David اور فری مین کی دیگر علامات موجود ہیں۔ اور تو اور ڈالر کے کرنسی نوٹ پر بھی آپ انھیں دیکھ سکتے ہیں۔ ڈین براؤن اور دیگر محققین کے مطابق جارج واشنگٹن فری مین سوسائٹی کی Secret Brotherhood کا ممبر تھا۔ یہی نہیں لیونارڈو ڈاونچی اخوان کے ممبر تھے۔ سب سے اہم بات پاپائیت کے دور میں جب مصور اور مجسمہ ساز banini کو روم شہر اور ملحقہ دیکن سٹی میں مقدس مجسمے بنانے کے لیے ٹھیکہ دیا گیا۔ تو انھوں نے اپنے بنائے ہوئے مجسموں میں خفیہ طریقے سے ایسی علامات رکھیں۔ جو صرف یہودی مذہب سے متعلق تھیں۔ بل کہ کچھ صورتوں میں پاپائیت کے عقیدت کا مذاق بھی اڑاتی تھی۔ Banini کے یہ مجسمے آج بھی روم اور دیکن میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

اب بات کرتے ہیں جیون کی۔ جیون کی عمر 75 برس ہے ان کی پیدائش ہال کے احاطے میں بنے ہوئے ایک گھر میں ہوئی۔ ان کے خاندان میں ان کے والد فری میسن کے پہلے ملازم تھے۔ والد کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بھائی ملازم ہوئے۔ جو جلد ہی وفات پا گئے۔ اس کے بعد جیون فری میسن کے ملازم ہوئے۔ جیون سے جب ہم نے بات چیت کا آغاز کیا تو جزیرہ کا شکار تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ بولنا شروع ہوئے ان کی گفتگو میں دکھ بھی تھا، مسرت بھی، ماضی بھی، حال بھی، لیکن پوری گفتگو کے دوران وہ ہال میں ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں بہت محتاط تھے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان سے جو بات ہوئی اسے جو ہے جہاں ہے کی بنیاد پر لکھا جائے۔ اس میں ہم کس قدر کامیاب ہوئے اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔

(س) جیون ہمیں فری میسن ہال کے بارے میں بتائیں؟

(ج) پہلے جو آ رہا تھا نہ ہر انٹرویو۔ ابھی وکیل نے ہم کو منع کیا ہے۔ نہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں نا۔ کہتے تھے بہت ہو گیا۔

(س) آپ کی عمر کیا ہے؟

(ج) 74

(س) اسی گھر میں آپ پیدا ہوئے تھے؟

(ج) جی

(س) آپ کے والد کا کیا نام تھا؟

(ج) دیسے تو اس کو پر بھو، پر بھو بولتے تھے یہ ہی نام تھا۔

(س) جیون آپ نے اپنی عمر کے 75 سال یہاں گزار دیے۔ ذرا بتائیے کے پاک انڈیا تقسیم سے قبل اور اس کے بعد یہاں کیا ہوتا تھا۔

(ج) اس وقت (وقت) جیسے کہ ایسا نہیں تھا یہاں ٹریفک نہیں تھی۔ گھوڑا گاڑی چلتی تھی۔ زیادہ تر آگے چلتے تھے۔ بعد میں آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اب آپ اور کیا معلوم کر رہے ہیں؟

(س) میں یہ جانتا چاہتا ہوں؟ کہ یہاں کیا ہوتا تھا؟ میٹنگز ہوتی تھیں؟ پارٹیاں ہوتی تھیں؟ اور کیا ہوتا

تھا؟

(ج) یہاں کوئی پارٹی وارٹی نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو نیچے اوپر کمرے ہیں یہ ان کا آفس تھا۔ اس کے اوپر ان کا ڈرائنگ روم تھا۔ اسٹور روم تھا۔ کچن تھا۔ آگے کو لیز روم تھا۔ ان لوگ (لوگ) کا شام کو جو آتے تھے کھانے پینے کا پیچھے کی طرف تھا۔ تو اس وقت اتنا زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اپنے والے بہت کم تھے۔ اپنے والے جو تھے بہت کم تھے۔ گورے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلے گئے۔ آخر میں 6 یا 7 رہ گئے۔ یہ 1973 کی بات ہے جب۔ اصل میں کیا تھا کہ یہاں جو کوئی بھی آتا تھا پرمٹ نہیں رہتا تھا۔ اب بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے تھے۔ وہ آتے رہتے تھے۔ اس کو چلاتے رہتے تھے۔ کوئی سیکریٹری تھا۔ کوئی فریزر تھا جو کوئی بھی تھا۔

(س) بورڈ پر جام ایوب کا نام، شیرازی کا نام بھی ہے کیا یہ سب لوگ آتے تھے؟

(ج) یہ آتا ہوئے گا۔ ہمارے والد صاحب کے ٹیم (ٹائم) پر۔ یہ ایسا ادارہ تھا کہ کوئی لوگ اس کو چلاتا ہی رہتا تھا۔ ہمارے جو والد صاحب تھے وہ گجر (گزر) گیا۔ تو ہمارے بڑے بھائی کو لگا دیا۔ ابھی وہ گجر (گزر) گئے تو اس کی جگہ ہم کو دیا۔ تو یہ چل رہا تھا۔ یہ مکان بھی چل رہا تھا۔ ابھی اسی مکان کے اندر ہی ہماری پیدائش ہے۔ ابھی میرے 4 بیٹے اور 3 بیٹی ہیں سب یہاں رہتے ہیں۔ یہ تو ابھی ہیرج دالوں نے اس کی ری جینیٹیشن کے لیے کوئی سروعات (شروعات) کی تھی۔ ابھی وہ کیا کہنا چاہتے۔ یہ 1842 کی بلڈنگ تھی۔ اس وکٹ (دقت) کو ان کے جو یہ سیکریٹری وغیرہ تھے۔ یہ اتنی صفائی کا خیال رکھتے تھے۔ اس لیے ابھی یہ دیکھو یہ بلڈنگ ایسے کے ایسے ہی کھڑی ہے۔ 1842 بھی کتنا ٹیم (ٹائم) ہو گیا۔ اس کو ان لوگ بہت دیکھ بھال کرتے تھے۔ جو چیز ٹوٹ پھوٹ گیا۔ تو اسی وکٹ (دقت) اس کو ٹھیک کرا لیتے تھے۔ ابھی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت کیا ہے۔

(س) یہاں جو درخت ہیں کیا یہ وہی پرانے درخت ہیں؟

(ج) (ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) یہ والا ابھی بہت پرانا ہے۔ سامنے ہے نا یہ جاسن کا جاڑ (درخت) اس جاڑ کی بات میں بتاؤں آپ کو ہمارے جو ماموں تھے نا۔ وہ انجینئر تھے۔ ابھی ہم بھی کیا تھا 84 میں تو وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ وہ جاسن کا جاڑ (درخت) ہے ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پرانا جاڑ ہے 100 سال سے اوپر کا ہے۔ 74 میں تو ہم دیکھ رہا ہے تو وہ لوگ

(لوگ) نے جامن کھایا ہوگا۔ تو ان کو یاد ہے۔ بولا جاؤ لگا ہوا ہے۔ میں بولا ہاں لگا ہوا ہے بولا اچھا تو یہ جاؤ دیکھ رہے تو ابھی رہ گیا۔

(س) فری مین والے آپ کو کیا Salary دیتے تھے؟

(ج) ہماری جو Salary تھی وہ جسے کہ بھاروں (ہزاروں) میں ہی تھا۔ تو اس کے بعد میں وہ ہم کو ہر ایک چیز کے پیسے دیتے تھے۔ میڈیکل بولتو فمیلی میڈیکل بھی ملتا تھا۔

(س) یہاں آنے والوں میں کون لوگ تھے؟

(ج) ابھی تھے آخری میں کم رہ گئے۔ ایک سب سے پرانا تھا ایک کمپنی میں تھا۔ جس کا جیب النساء اسٹریٹ (زیب النساء اسٹریٹ) پر مکان تھا۔ وہی گورے لوگ کو بتاتا تھا کہ یہ آدمی بہت پرانا ہے۔ اس وکٹ (وقت) ہم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں تھا۔ کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں تھی کیوں؟ ذمے داری ہم لوگ کی تھی۔ یہ تو سارا جو میدان تھا یہ کھلا ہوا تھا۔ یہاں سے فوارہ چوک تک کا۔

(س) اس کو بھوت بنگلہ کیوں کہتے تھے؟

(ج) (ہستے ہوئے) نہیں نہیں وہ بت خانہ کہتے تھے۔ بت خانہ بہت پرانا اس وکٹ (وقت) ہے۔

(س) کیا لوگ یہاں عبادت کرتے تھے؟

(ج) نہیں کوئی نہیں۔ شام کو آتے تھے۔ پھر چلے جاتے تھے۔ ساڑھے 6 بجے آتے تھے۔ کھانا دانا سارا یہاں ہوتا تھا۔

(س) پینے پلانے کا بندوبست بھی ہوتا تھا؟

(ج) وہ سب انہی کا ہوتا تھا۔ اد (وہ) لوگ شام کو آتے تھے پھر 8 سے 9 بجے تک کھانا کھایا پھر چلے جاتے تھے۔

(س) کیا یہاں فنکشن وغیرہ بھی ہوتے تھے؟

(ج) وہ لیڈیز ٹائٹ ہوتی تھی۔ شروع میں تو چھوٹے بچے لوگ (لوگ) کی اسکول بھی تھی یہاں۔

(س) لیڈیز ٹائٹ میں کیا ہوتا تھا؟

(ج) نہیں۔ اس میں عورتیں ہوتی تھیں۔ کھانا وغیرہ سب ہوتا تھا۔

(س) کیا آپ اندر جاسکتے تھے؟

(ج) ہم تو جاسکتا تھا۔ لیکن ہم اوپر نہیں جاتا تھا۔ ہمارا کام ہی نہیں تھا وہاں (وہاں)۔ وہ لوگ خود ہی جاتے تھے اور آتے تھے۔ اس کے بعد ان لوگ (لوگ) کا جو خرچہ وغیرہ ہوتا تھا۔ ہفتے میں ایک دفعہ ان کا میٹنگ ہوتا تھا۔ کہ بھی وہ فلاں تاریخ کو یہ ہوا تھا اتنا خرچہ ہوا تھا۔ اس کا سب حساب کتاب ہوتا تھا۔

(س) اس بلڈنگ کو بھوت بنگہ، جادوگری بھی کہتے تھے۔ کیوں؟

(ج) نہیں نہیں۔ اسے پرانے لوگ بت خانہ کہتے ہیں۔ یہاں ہمارے جو بھی رشتے دار ہیں۔ دوست ہیں۔ وہ سب ہم کو بت خانے والے نام سے جانتے ہیں۔ آپ جا کے بولو گے جیون کو ملتا ہے۔ تو سوچیں گے۔ بعد میں بولو گے۔ بت خانے والا۔ تو بولے گا۔ چلو۔ یہ اس کا گھر ہے۔ پورا یہاں سے لے کے کہیں بھی جاؤ۔ آپ کراچی جاؤ۔ لندن جاؤ۔ امریکا جاؤ۔ وہ جو ہمارے جو جاننے والے ہیں۔ وہ بت خانے والے کہتے ہیں۔

س: فری مین پر پابندی لگنے کے بعد کیا کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟

ج: ہاں۔ 19 جولائی 1972 کی بات ہے۔ جب پابندی لگی۔ اس کے بعد ہم بے کار ہو گئے۔ اس کے بعد میں فری مین کا ایک گورا آیا تھا۔ ”جے اے ٹو“ وہ سیکریٹری تھے یہاں۔ وہ بچا رہ آیا ہمارے پاس۔ یہ 1973 اور 1974 کے بچے کی بات ہے۔ وہ کہنے لگا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہمارے سے اکاؤنٹ انھوں نے بند کر دیا ہے۔ ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتا۔ انھوں نے ہمیں لیٹر دیا۔ جس میں لکھا تھا As per labor law آپ کچھ پیسے دیو تو میں ان کا حساب کلیر کر دوں۔ پھر اس کا کوئی جواب تو آیا نہیں۔ ابھی لیٹر ہمارے پاس ہے۔

س: کیا لوگ اب بھی آتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں؟

ج: ہاں ابھی دہلی سے لوگ آئے تھے۔ عورت تھی۔ بچی کے سنگ آیا تھا۔ پتا نہیں ان کو کیسے معلوم تھا کہ یہ پرانا آدمی ہے۔ اس آپ ملو۔ یہ ابھی تین سے چار سال ہو گیا ہے۔ یہاں روزانہ کوئی نہ کوئی آتے رہتے ہیں۔ ابھی پرانا بلڈنگ ہے۔

س: کیا یہ فری مین تھے؟

ج: نہیں نہیں! ایسے ہی آتے ہیں۔ یہاں شوٹنگ بھی ہوتی ہے بہت ساری۔ یہ تو کرتے رہتے ہیں۔
ابھی آپ بولو یہ جو روڈ ہے۔ یہ آراے، لائن تھا سمجھا۔ رائل ایئر فورس لائن Royal Air Force Line اس کو پرانا لوگ آریا لائن بولتا تھا۔ پورا نہیں بولتا تھا۔

س: اُس وقت فری مین کے علاوہ یہاں کیا تھا؟

ج: وائی ایم سی اے تھا۔ بہت چلتا تھا۔ اور کچھ نہیں تھا۔

س: فری مین پر پابندی لگنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا مسائل پیش آئے؟

ج: یہ ابھی وائلڈ لائف والوں نے 93 میں نوٹس دیا کہ گھر خالی کرو۔ ان کو معلوم تو تھا کہ پرانا ہے۔
لیکن میرے کو لیٹر دیا۔ اس وکٹ (وقت) ہم نے 73 کے انڈر کمشنر صاحب کو لکھا تھا۔ فکسٹر کو لکھا تھا۔ مولانا کوثر نیازی ایسا ہی کوئی نام تھا۔ منارٹی فکسٹر کو لکھا تھا کہ ہمارے سنگ یہ ہوا ہے۔

س: آپ انڈیا میں کہاں کے ہیں؟

ج: نہیں میں ادھر کا ہی ہے۔ میرا باپ سورت کا تھا۔ یہ لوک (لوگ) 1904 میں آئے تھے۔ میرا ماں ادھری ٹائٹل میں کام کرتا تھا۔ وہ پھر چلے آئے۔ بہت تکلیف اٹھا کر آئے۔ کبھی کبھی ماں بات کرتا تھا۔ ہم لوک (لوگ) نے اپنے میں تکلیف اٹھا کر آیا۔ ٹرین میں بھی بیٹھے ہوئیں گے۔ تو کسی نے وہ سنگلی (زنجیر) کھینچ دی۔ گاڑی رُک گئی۔ تو وہ آگئے بولے بھائی تم نے یہ کیوں کیا۔ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئیں گے۔ انھوں نے بولا یہ لوک (لوگ) تو سیٹ سے اٹھا نہیں۔ پھر یہ لوک ادھر کراچی میں آیا۔ پھر سندھ کلب میں آیا۔ ہمارے ماں باپ کا کوئی رشتہ دار تھا ادھر۔ پھر اُس کے پاس چلے گئے۔ ادھری رہتے تھے۔ پھر ان کو کسی نے بولا بھئی کام ہے۔ فری مین میں۔ باپ تو گجراتی پڑھے ہوئے تھے۔ ابھی گورے لوک (لوگ) انگریزی بولتا ہوئیں گا۔ ہم ابھی بھی سوچتا ہے۔ میرے والد نے ان لوگوں کے سنگ کیسے گزارا ہوگا۔ کیوں کہ یہ لوک کوئی اردو بولتا تھا نہ گجراتی بولتا تھا۔ یہ تو سارے ہی گورے تھے۔ میں ابھی تک سوچتا ہوں کہ انھوں نے کیسے ان کے سنگ دن نکالا ہوگا۔ انھوں نے 45 سال یہاں کام کیا۔ پھر وہ پیر الاکر ہو گئے۔ یہ سارا علاج اور (وہ) لوک (لوگ) کرتے تھے۔ یہ پیچھے ان کو مکان کے علاوہ کمرہ بھی دیا ہوا تھا۔ تو ایسے چلا، چلا پھر بڑے بھائی لگ گئے۔ ہمارا شادی کے بعد وہ بھی (گجر) گزر گئے۔ چلو

بھائی اس کے بعد انھوں نے ہم کو بولا ادھر کام کرو۔ ابھی ہم تو کلیئرنگ فارورڈنگ میں کام کرتا تھا۔ آٹھ دس سال کا سروں تھا۔ چھوڑ کر ادھر آنا پڑا۔ بیکمار (تنخواہ) کی وجہ سے نہیں مکان کی وجہ سے۔

یہ تھی جیون کی کتھا۔ جیون سے اب بھی مکان خالی کروانے کی کوشش جاری ہے۔ معاملہ عدالت میں ہے۔ وکیلوں کی بھاری فیس جیون پر ایک بوجھ ہے۔ جیون کے مطابق لوگ وقتاً فوقتاً بیرون ملک سے آتے ہیں۔ عمارت کا دورہ کرتے ہیں۔ اس سے بھی ملتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ لوگ فری میسن کے نہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں یہ عمارت گو کہ ایک قدیم عمارت ہے۔ لیکن بیرون ملک سے آنے والوں کو اس میں کیا دل چسپی ہے۔ کراچی کے رہائشیوں کو ہی اس عمارت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تو جو لوگ دیار غیر سے آتے ہیں انھیں کیسے پتہ ہے کہ اس عمارت میں جانا ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ارے ہاں! میں نے مائیک بروں کا ذکر تو کیا تھا۔ وہ این جی او کے آدمی تھے۔ لیکن دورہ فری میسن ہال کا کرنا چاہتے تھے۔ فری میسن ہال کا نیا نام اب ڈائلڈ لائف میوزیم ہوگا۔ میرے لیے یہ حرمت کی بات ہے کہ گاندھی کارڈن کا نام چڑیا گھر رکھ دیا اور فری میسن ہال کا نام ڈائلڈ لائف میوزیم۔ یہ تو خیر کوئی خاص بات نہیں جب رام باغ آرام باغ ہو سکتا ہے تو اور کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیون کب تک ہو پ لاج کے احاطے میں موجود اپنے گھر کو بچا پائے گا۔ اس بارے میں میں کوئی ٹوشن گوئی نہیں کر سکتا۔

گمشدہ گورا قبرستان اور کیپٹن بینڈز کا بلوچ قاتل

گورا قبرستان کا نام سنتے ہی ذہن میں شاہراہ فیصل پر واقع مسیحی قبرستان کا خیال آتا ہے۔ گوکہ اس کا سرکاری نام مسیحی قبرستان ہے۔ لیکن اسے عام طور پر گورا قبرستان کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ ہمارے صحافی دوست سعید جان نے بارہا ہمیں کہا کہ گورا قبرستان پر لکھنا چاہیے۔ لیکن مجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ کسی عام قاری کے لیے اس میں دل چسپی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ قبرستان کب قائم ہوا کیوں ہوا؟ اس پر پہلے ہی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ہاں البتہ ایک بات کا ذکر ضروری ہے کہ سعید خان نے یہ بھی بتایا اس قبرستان میں پاکستان کے سابق گورنر جنرل غلام محمد کی قبر بھی ہے۔ بعد ازاں کھوج لگانے پر معلوم ہوا کہ ان کی قبر گورا قبرستان میں نہیں بل کہ اس سے متصل ایک اور فوجی قبرستان میں ہے۔ ایک دن پریس کلب میں ہمارے دوست نعمت اللہ بخاری سے ہم نے ذکر کیا کہ گورا قبرستان پر لکھنا ہے۔ جو اب نعمت بھائی نے فرمایا کس گورا قبرستان پر؟ ہم نے حیرانی سے پوچھا کس سے ان کی کیا مراد ہے؟ کراچی میں ایک ہی گورا قبرستان ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے نہیں ایک اور بھی ہے جو بندر روڈ پر ہے۔ ابھی وہ مزید بتانا ہی چاہتے تھے کہ ان کے ایک مہمان آگئے وہ معذرت کر کے ان کے ساتھ چلے گئے۔ لیکن ہمارے ذہن میں ایک سوال چھوڑ گئے۔ اچانک ہمارے ذہن میں چار بار ایم پی اے منتخب ہونے والے مسیحی مائیکل جاوید کا نام گونجا۔ ہمیں یقین تھا کہ مائیکل جاوید ضرور اس حوالے سے ہماری مدد کریں گے۔ اگلے روز ہم ان سے ملنے ان کی رہائش گاہ عیسائی مٹری پینچ میرا خیال ہے کہ عیسائی مٹری نام صرف سندھ مل کہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی مسیحی آبادی ہے۔ اس آبادی کا حال بھی کبھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مائیکل صاحب نے دوران ملاقات اس بات کی تصدیق کی کہ سب سے قدیم مسیحی قبرستان بندر روڈ پر واقع ہے۔ لیکن اب اسے مسمار کر کے اس کی جگہ ایک عمارت تعمیر کر دی گئی ہے۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ اگر اس حوالے سے ان کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت ہو تو ہمیں ضرور دیں۔ انھوں نے بتایا کہ مسیحی برادری کے ایک فرد کے پاس کاغذات موجود ہیں۔ لیکن اب وہ کراچی سے لاہور منتقل ہو گیا ہے۔ وہ کوشش کریں گے کہ اس سے رابطہ کر کے وہ

دستاویزی ثبوت ہمیں دیں۔ کچھ دنوں بعد مائیکل جاوید نے ہمیں بتایا کہ وہ شخص شدید بیمار ہے اور فالج کی وجہ سے بول چال سے معذور ہے۔ یہ سن کر ہم مایوس ہو گئے اور دل میں سوچا کہ شاید ہم سعید جان کی خواہش پوری نہیں کر پائیں گے۔ ایک دن سر راہے ہماری ملاقات ممتاز سیال صاحب سے ہو گئی۔ ممتاز صاحب کا تعلق میرپور خاص سے ہے جو ہمارا آبائی شہر ہے۔ ممتاز صاحب ایک گونا گوں شخصیت کے مالک ہیں۔ ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں ایک بڑے مہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے اپنی اس مشکل کا ذکر کیا تو انھوں نے بھی اس بات کی تصدیق کہ پہلا گورا قبرستان ایم اے جناح روڈ پر ہی تھا۔ انھوں نے بتایا کہ ان کے محکمے کے ایک ڈپٹی رجسٹرار نے KBCA اور دوسرے محکموں کی ملی بھگت سے یہ جگہ بلڈر مافیا کو لیز کر دی تھی۔ لیکن لیز ہونے سے قبل اس قبرستان کو مسمار کر کے اس پر پلازہ تعمیر کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں متعلقہ سرکاری اہل کاروں کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ اپنی برطرفیوں کے خلاف ان افراد نے سندھ ہائی کورٹ میں اپیل کی جو رد ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے انھیں بحال کر دیا تھا۔ گمشدہ گورا قبرستان کا کچھ اتا پتہ ہمیں گزٹری آف کراچی میں ملا۔ یہ بے ڈبلو اسٹمپ کا مرتب کردہ ہے۔ اس گزٹری کی پہلی اشاعت 1919 میں اور دوسری اشاعت 2003 میں انڈس پبلی کیشن کے زیر اہتمام مندر مہدی نے کی۔ اس گزٹری کے مطابق کراچی کے بارے میں مستند تاریخی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ کراچی کا قدیم ترین قبرستان بندر روڈ کے بائیں کنارے پر بندر روڈ اور پریڈی ٹینک کے درمیان ہے۔ یہ سندھ میں کراچی کا سب سے قدیم یورپی قبرستان ہے۔ سندھ کی فتح سے قبل جب ریز روڈ فورسز نے پرانی کراچی کے قریب پڑاؤ ڈالا تھا۔ یہاں پر ہنگنڈ گریڈیئر ریجنٹ BNI کے کیپٹن ونڈرز کی قبر بھی ہے۔ سندھیوں کے ایک گروہ نے 1839 میں قتل کر دیا تھا۔ اس کے لواحقین نے سیٹھ ناؤل کو کیپٹن ونڈرز کے دردناک انجام کے بارے میں بتایا کہ ایک دن وہ مگر پیر (منگھو پیر) کی سیر کے لیے گھر سے نکلے لیکن وہ واپس گھر نہیں لوٹے۔ ان کی تلاش شروع کی گئی تو ان کی لاش ایک پہاڑی سلسلے کی چوٹی پر ملی کرمل اسلر آفیسران کمانڈ نے ناؤل سے رابطہ کیا انھوں نے اس بات کا پتہ چلا لیا کہ قاتل بدنام زمانہ مذہبی رہنما شاہ بلاول کا خلیفہ چاکر تھا (چاکر کلمتی بلوچ تھا) اس کے ماننے والے کیپٹن کے کوٹ پر لگے سونے کے بن چرانا چاہتے تھے۔

حیدرآباد کے پولیٹیکل ایجنٹ میر نور محمد کو اس بات پر مجبور کیا گیا۔ خلیفہ چاکر کو گرفتار کر لے۔ گرفتاری کے بعد اسے کراچی بھیجا گیا۔ اس کے مقدمے کی سماعت ایک ملٹری کورٹ میں کی گئی۔ سزا کے بعد اسے اس مقام پر پھانسی دی گئی جہاں قتل ہوا تھا۔ یہ مقام سپر ہیرو کس سے دو میل دور شمال مشرقی علاقے میں تھا۔ اس مقام کو بینڈ زمل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معروف مورخ گل حسن کلمتی اپنی کتاب کراچی کے لافانی کردار میں میر چاکر خان کلمتی کو ایک حریت پسند قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق چاکر خان کو جس وقت سزائے موت دی جا رہی تھی اور ان کے چہرے پر سیاہ نقاب چڑھانے کے لیے جب ایک انگریز المکار آگے بڑھا تو چاکر خان نے اسے روک دیا انھوں نے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں خود ڈال کر جلا دو پیروں کے نیچے سے تخت ہٹانے کے لیے کہا۔

خیر یہ تو ثابت ہو گیا کہ گمشدہ گورا قبرستان بندر روڈ پر ہے۔ لیکن کہاں ہے؟ اس قبرستان کی جگہ پر اقبال سینٹر کے نام سے ایک عمارت تعمیر کر دی گئی ہے۔ ہم اقبال سینٹر پہنچے وہاں انجمن تاجران کے سیکریٹری ضیاء صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے ہمیں بتایا کہ یہ نہیں معلوم یہ گورا قبرستان ہے یا نہیں لیکن تنا ضرور یاد ہے کہ وہ بچپن میں یہاں کھیلتے تھے اور یہاں کچھ قبریں ہوتی تھیں بعد میں یہاں اقبال سینٹر بن گیا۔

اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بندر روڈ پر اقبال سینٹر کہاں ہے؟ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عمارت کو آپ آسانی سے تلاش کر لیں گے۔ بھی بندر روڈ کے من چوراہے جامع کلا جھ کے سگنل پر جہاں دل پسند مشائی والے کی مشہور دکان ہے یہی اقبال سینٹر ہے جو کراچی کے پہلے گورا قبرستان کی قبروں پر قائم ہے۔

نبی باغ مسجد اور گردودارہ

عنوان پڑھتے ہی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ ممکن ہے۔ جی ہاں بالکل یہ ممکن ہے۔ اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں نہ ہی ویب سائٹز پر اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ معلومات آپ کو کسی ویب سائٹ، تاریخی یا تحقیقی کتاب یا کسی مضمون سے نہیں مل سکے گی۔ ہم اس سے قبل ایک بلاگ میں کراچی کے ایک گردودارے رتن تلاؤ کا ذکر کر چکے ہیں۔ نامور محقق زاہد چوہدری نے اپنی کتاب سندھ مسئلہ خود مختاری کا آغاز میں لکھا ہے کہ ”رتن تلاؤ کراچی کے سکھ گردودارے میں بد امنی کی افسوس ناک وارداتیں ہوئیں۔ جہاں اڑھائی سو سکھ مرد، عورتیں اور بچے بھجی جانے کے لیے مقیم تھے۔ گردودارے کو آگ لگا دی گئی تقریباً 70 لوگ زخمی ہوئے۔ رتن تلاؤ کے علاقے سے ہم بہ خوبی آگاہ ہیں لیکن اس گردودارے کا سراغ نہیں مل پاتا تھا۔ ہم یہ بھی جانتے تھے کہ گردودارہ ٹیمپل روڈ نامی کسی سڑک پر ہے لیکن تقسیم کے بعد کراچی میں سڑکوں کے نام اس تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں کہ ٹیمپل روڈ کو تلاش کرنا بھی ایک مشکل کام تھا۔ ٹیمپل روڈ لاہور میں بھی ہے خاصا مشہور ہے۔ اس روڈ پر بھٹو صاحب کے ذاتی دوست اور ان کی حکومت کے وزیر ڈاکٹر مبشر حسن صاحب بھی رہتے تھے۔ اسی دور کے ایک اور وزیر ملک غلام نبی کی رہائش بھی اسی روڈ پر تھی اس پر کوئی مندر یا گردودارہ ہے یا نہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں یہ بات ہمیں ہمارے محسن حسین نقی نے بتائی۔ لیکن ہم جس ٹیمپل روڈ کا ذکر کر رہے ہیں وہ کراچی میں موجود ہے۔ اس روڈ پر مندر بھی ہے لیکن فی الحال یہ ہمارا موضوع نہیں، ٹیمپل روڈ اور اس پر واقع مندر کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ ہاں تو ہماری بات ہو رہی تھی ٹیمپل روڈ پر نبی باغ اور مسجد کے بیچ گردودارے کی۔ اس سے پہلے کہ ہم گردودارے کے بارے میں مزید بات کریں۔ پہلے تقسیم ہند سے قبل اور بعد میں سکھوں کی آبادی اور دیگر گردوداروں اور رہائشی علاقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ”محمود یہ رضویہ اپنی کتاب کراچی ملک مشرق کے صفحہ نمبر 34 پر لکھتی ہیں کہ پنجابی سکھ 1930 سے کراچی آنا شروع ہوئے، بہت جلد ترقی کر گئے ترکھان، بڑھئی لوہار کا کام کرتے تھے الیکٹرک فٹ کرنا بہ خوبی جانتے۔ مکانات کی تعمیر میں

لکڑی کا کام بھی یہی کرتے تھے یعنی دروازے کھڑکی وغیرہ کی مرمت و ٹھیکے داری، اونٹ گاڑی کا کام بھی سنبھالنے لگے تھے۔ لیکن یوپی اور پنجاب میں سکھوں اور مسلمانوں کے تعلقات بد سے بدتر ہو گئے۔ اس وجہ سے اگست 1947 سے یہ کراچی چھوڑ کر پنجاب جانے لگے۔ ان کا تعلق اسلامی ممالک بلوچستان، سرحد، بل کہ افغانستان عراق اور ایران سے رہ چکا ہے۔ تلاش معاش اور پیشے کی قدر دانی کی وجہ سے ان کی وہاں رسائی تھی۔ لیکن اب کچھ عرصے کے لیے یہ سلسلہ بھی بند ہو جائے گا۔ "ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے وجود میں آنے سے قبل سکھ کراچی کے کن علاقوں میں آباد تھے اس بارے میں عثمان دہلوی صاحب اپنی کتاب کراچی تاریخ کے آئینے کی دوسری اشاعت میں لکھتے ہیں۔ "یہ لی مارکیٹ کے علاقے میں آباد تھے، ٹانک داڑ کا نام ان ہی کا رکھا ہوا ہے۔ کراچی میں انھوں نے اپنا ایک اسکول اور کئی گردوارے تعمیر کرائے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد یہ تمام ہندوستان چلے گئے تھے۔"

ایک اتوار کی صبح ہم جلدی بیدار ہو گئے۔ حلوہ پوری کھانے کے لیے میپل روڈ پر مندر کی دیوار کے ساتھ حلوہ پوری کی دکان سے ناشتہ کیا اور رینگل کی طرف چل نکلے اچانک ایک کالج پر نظر پڑی جس کا نام گورنمنٹ کالج نی باغ ہے۔ کالج کا گیٹ کھلا ہوا تھا ہم نے سوچا چلو اندر ہو آئیں کیوں کہ سابقہ تجربات کی روشنی میں ہمیں یہ گمان تھا کہ ہو سکتا ہے اس کالج کا نام تبدیل ہو گیا ہو۔ اندر مکمل سناٹا تھا کالج کی بیرونی عمارت کے ساتھ ایک راستہ بھی تھا جو عمارت کی عقبی جانب جا رہا تھا۔ ہم اس راستے پر چل دیے ایک قدیم عمارت کے آثار نظر آئے جو بالکل ویران تھی۔ چھت گری ہوئی، کھڑکیاں ناپید ایک صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ اور اس عمارت کے اندر خود رو جھاڑیاں کاٹ کر اپنی بکریوں کو کھلارہے تھے۔ انھوں نے سوالیہ نظروں سے ہماری جانب دیکھا ہم نے کہا کہ کیا یہ اسکول کی پرانی عمارت ہے وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے نہیں مگر گردوارہ ہے پھر انھوں نے کہا آپ کون ہیں ہم نے کہا شوقیہ فوٹو گرافر ہیں اگر ان کی اجازت ہو تو کچھ تصویریں بنالیں! انھوں نے کہا شوق سے اور گردوارے کا شکستہ اور خستہ حال دروازہ کھول دیا ہم نے جلدی جلدی عمارت کی تصویریں ہی بنائیں جلدی اس لیے کہ تصویریں بنانے کے حوالے سے ہمارے تجربات خاصے تلخ ہیں اگلا دن پیر کا دن تھا ہم تقریباً 11 بجے کالج پہنچے پرنسپل صاحب کا معلوم کیا اور ان کے کمرے میں ان سے ملنے گئے۔ پرنسپل

صاحب کو اگر ہم نے بتایا کہ ہم قدیم تعلیمی اداروں پر لکھ رہے ہیں اگر ان کے کالج کی تاریخ مل جائے تو اس پر بھی لکھیں گے۔ ان کے سپاٹ چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے انھوں نے کہا کہ ہم ایک ہفتے بعد ان سے ملیں تو شاید کچھ مواد مل جائے۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی بیٹھے تھے انھوں نے فوراً اپنا تعارف کرایا اور سندھی لہجے میں بتایا کہ وہ کالج میں اردو ادب پڑھاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ انکشاف بھی کیا کالج پر تو لکھیں نہ لکھیں۔ اس کے عقب میں موجود گردودارہ قدیم ہے اس پر ضرور لکھیں۔ پرنسپل نے ناخوش گوار نظروں سے اپنے ساتھی کی جانب دیکھا اور کھڑے ہو کر ہم سے ہاتھ ملایا اس کے معنی صاف تھے کہ ہمیں اب چلنا چاہیے۔

ہمارے ایک سکھ دوست سردار رمیش سنگھ جو اکثر پریس کلب چکر لگاتے ہیں ان کا نمبر اپنے موبائل میں فون میں تلاش کیا جو نہیں ملا۔ اس کے بعد چار بار منتخب اقلیتی عیسائی ایم پی اے مائیکل جاوید سے ان کا نمبر لیا رمیش سنگھ سے رابطہ ہو گیا۔ رمیش نے بتایا کہ وہ ڈہر کی آئے ہوئے ہیں ایک ہفتے بعد کراچی لوٹیں گے۔ انھوں نے یہ بھی بتایا کہ گردودارے کی تصاویر بھی ان کے پاس ہیں۔ ہم نے انھیں بتایا کہ تصاویر ہم نے بھی بنالی ہیں۔ میرے لیے یہ ایک ہفتہ نہیں ایک سال تھا۔ خیر رمیش سنگھ کراچی واپس لوٹے ان سے مائیکل جاوید سے ملاقات ہوئی طے پایا کہ اگلی اتوار کو ہم رمیش سنگھ کے ساتھ دوبارہ گردودارے جائیں گے۔ ایک ہفتہ اور خیر۔۔ خدا، خدا کر کے اتوار کا دن آیا شام کو ہم اور رمیش سنگھ گردودارے پہنچے کالج کے اندر بچے کرکٹ کھیل رہے تھے ہم خاموشی سے کالج کے اندر داخل ہو گئے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہم گردودارے میں داخل ہو گئے۔ رمیش سنگھ کے مطابق گردودارے کا نام گردودارہ رتن تلاؤ ہے۔ انھوں نے بتایا کہ وہ گردودارہ دوبارہ بحال کر دانا چاہتے ہیں۔ لیکن کمشنر آفس میں اس کا ریکارڈ نہیں مل رہا ہے۔ ”آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ کیوں نہیں مل رہا“ ابھی ہم بات چیت کر رہے تھے ایک نوجوان پتھر کا بنا ہوا ایک نقش لے کر آیا۔ جس کے بارے میں ہمیں رمیش نے بتایا کہ یہ سکھوں کا مقدس نشان ہے۔ رمیش نے مزید بتایا کہ یہ نشان عمارت کے چاروں جانب لگا ہوا تھا۔ لیکن بعد میں توڑ دیا گیا۔ گردودارے کے اندر کلاس روم بھی بنادیا گیا تھا۔ تو انھوں نے گردودارے میں لگا ہوا بلیک بورڈ بھی ہمیں دکھایا۔ اس کے بعد ہم نے فرش کا لمبہ صاف کیا تو ٹائلوں سے بنا خوب صورت فرش بھی نظر آیا گردودارے کے شکستہ آثار اب بھی نہی باغ کالج میں موجود ہیں۔ لیکن باہر سے

نظر نہیں آتے کیوں کہ بیرونی حصے پر کالج کی عمارت اور عقیقی حصے کے ساتھ ایک سہ منزلہ خوب صورت مسجد ہے جس پر مسجد کا پتہ رتن ملاؤ لکھا ہوا ہے۔ مسجد اور مدرسے کی دو عمارتوں کے بیچ گردوارہ غائب ہو گیا۔ محمودیہ رضویہ کی سکھوں کی اسلامی ممالک سے بے دخلی کی خواہش اپنی جگہ اور عثمان دہوی صاحب کی معلومات اپنی جگہ سردار میٹھ سنگھ کے مطابق سکھ آج بھی کراچی میں آباد ہیں۔ ان کے گردوارے بھی ہیں جہاں وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ایک گردوارہ گرگنٹھ صاحب سنگھ سبھا، نارائن پورہ رنچھوڑ لائن اور دوسرا گرو نانک ٹیمپل منوڑہ پر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 1993 کی ووٹرز لسٹ کے مطابق صوبہ سندھ میں تقریباً 10 ہزار اور کراچی میں ساڑھے تین ہزار سکھ آباد تھے۔ اب یقیناً ان کی آبادی میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس وقت کراچی کے علاقوں رنچھوڑ لائن، لائٹ ہاؤس، (سابقہ لائٹ ہاؤس سینما اور موجودہ لنڈا بازار) کینٹ ریلوے اسٹیشن سے ملحقہ آبادی، نارائن پورہ کپاؤنڈ اور گلشن معمار میں آباد ہیں۔

گرو مندر کی تلاش

گرو مندی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی استاد یا پیشوا کے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اصل فروغ سکھ مت کی وجہ سے ہوا۔ سکھوں کے مذہبی پیشواؤں کو گرو کہتے ہیں جسے سکھ مت کے بانی بابا گرو نانک اردو ڈکشنری بورڈ کی مطبوعہ اردو لغت کے مطابق سکھ مذہب کی کتاب کو گرو پر نامی کہتے ہیں۔ اسی طرح ان کی مذہبی عبادت گاہ کو گرو دوارہ کہتے ہیں۔ سکھوں کی مذہبی کتاب کا عام فہم نام گرو گرنتھ ہے۔ گرو د یو بھی ایک نام ہے یعنی بڑا گرو۔ اردو اور ہندی میں گرو گھنٹال کا چلن بھی عام ہے جو عموماً منفی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئے لفظ گرو کے معنی اور مختلف استعمال کراچی میں بسنے والے لاکھوں افراد میں شاید ہی کوئی فرد ایسا ہو جسے گرو مندر کے محل وقوع کا علم نہ ہو یا وہ کبھی اس چوک سے گزرانہ ہو۔ ہمارا شمار بھی ان لاکھوں افراد میں کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے دل میں ہمیشہ ایک خواہش رہی کہ گرو مندر کا چوک تو دیکھا ہوا ہے۔ کبھی گرو مندر بھی ہو آئیں۔ جب بھی مزار قائد کے سامنے واقع قائد اعظم اکادمی سے کسی دستاویز کی فوٹو اسٹٹ کر دانی ہوتی تو گرو مندر چوک پر فوٹو اسٹٹ کے لیے جاتے۔ چوک کے اطراف میں ایک بہت بڑی مسجد جسے سبیل والی مسجد کہا جاتا ہے موجود جب کہ دائیں جانب ایک گول ٹائپ مارکیٹ ہے جس میں ایک -جیم خانہ، پوشیدہ سی گوشت اور سبزی مارکیٹ ہے۔ لیکن مندر کہیں نہیں۔ ہمارے پاس موجود جمشید نائن کا ادھورا اور سابقہ جمشید کوارٹر کا 1971 کا مکمل نقشہ بھی موجود ہے۔ لیکن اس نقشے میں بھی کہیں گرو مندر نظر نہیں آیا۔ یہ نقشہ لے کر ہم اپنے ایک دوست صفی کفیل فیضان کے توسط سے جمشید نائن کے دفتر پہنچے اور وہاں شعبہ تعلقات عامہ کے فرحان صاحب سے ملاقات کی انھوں نے نقشہ دیکھنے سے قبل ہی یہ بتا دیا کہ اب تک کہ ریکارڈ کے مطابق گرو مندر چوک تو ہے لیکن گرو مندر نہیں ہے ہاں البتہ گرو مندر سے سو لچر بازار کی جانب جاتے ہوئے ایک مندر ہے اس مندر کے بارے میں بھی معلوم تھا مندر کا نام؟ ہمارے ایک صفی دوست نے بتایا کہ سبیل والی مسجد کے ساتھ ایک گلی میں گرو کا مندر ہے۔ خیر ہم اور ہمارے ساتھی ولید احسان اگلے دن گرو مندر پہنچے۔ سبیل والی مسجد کی عقب والی گلی جو استہائی چھوٹی سی ہے دو افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے مندر کا پتہ پوچھا تو انھوں نے گرو مندر

چوک پر گول مارکیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی اعتماد کے ساتھ کہا کہ مندر مارکیٹ کے درمیان میں ہے۔ خیر مارکیٹ کے مرکز میں پہنچے وہاں کوئی مندر نہیں تھا۔ وہاں موجود ایک صاحب سے معلوم کیا تو انھوں نے ہمیں بتایا کہ مندر یہاں نہیں بلکہ میٹریکریٹ سے متصل سڑک جو کشمیر چوک کی جانب جا رہی ہے۔ اس پر تھوڑا سا آگے جا کر دائیں جانب ایک میٹروںل پمپ ہے اس کے ساتھ ہی گرودندر ہے۔ ہم فوراً اس جانب چل دیے۔ وہاں میٹروںل پمپ پہنچے۔ وہاں پر موجود ایک صاحب سے مندر کے بارے میں دریافت کیا تو پہلے انھوں نے ہمیں سولجر بازار والے مندر کے بارے میں بتایا ہم نے ان سے درخواست کی اس مندر کا ہمیں پتہ ہے لیکن وہ گرودندر نہیں ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر انھوں نے بادل خواستہ پان تھوکتے ہوئے کہا بھائی جان اسلامپہ کالج کے سامنے گولہ دیکھا ہے۔ ہم نے کہا گولہ وہ پھر بولے گولہ ہم نے حیران ہو کر کہا کون سا گولہ وہ بولے دنیا کا گولہ بات ہماری سمجھ میں آرہی تھی ان کا اشارہ داؤد انجینئرنگ کالج کے سامنے لگے ہوئے دنیا کے نقشے کی طرف تھا۔ ہم نے اقرار کیا کہ ہاں گولے پر پہنچ گئے پھر وہ بولے تین سے چار گلیاں کر اس کر کے اٹنے ہاتھ پر ایک گلی آئے گی۔ اس میں داخل ہو جائیں سامنے مندر ہے۔ اب داؤد انجینئرنگ کی مخالف سمت پر موجود سڑک پر پہنچے ایک گلی وہاں تو ہر گلی میں رکاوٹیں لگی ہوئی تھیں۔ خیر ایک گلی سے علاقے میں داخل ہوئے 3 سے 4 گلیاں کر اس کرنے کے بعد ہمیں ایک مندر نظر آ گیا۔ مندر کو دیکھتے ہی سکون کا سانس لیا۔ مرکزی دروازے پر ایک تختی آویزاں تھی جس پر انگریزی میں یہ تحریر لکھی ہوئی تھی:

IN MEMORY OF

THE LATE SETH SHIVJIBHAI THAKURSIBHAI

JEWELLER

HIS SON SONI HIRJIBHAI SHIVJIBHAI J.P.

HAS DONATED THE COST OF THIS COMPOUND WALL

.....&.....

THE TILING IN TEMPLE & COMPOUND OF THE

SHREE SHIVIBHAI SHIVALAYA A.D.1943

V.S.2000 دروازہ اندر سے بند تھا چاروں جانب خاموشی تھی گھنٹی بجانے پر اندر سے ایک

خاتون کی آواز آئی کون؟ ہم نے مشرقی روایات کے مطابق معلوم کیا کہ گھر میں کوئی مرد ہے اندر سے آواز آئی نہیں، کیا بات ہے؟ ہم نے کہا مندر کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے۔ خاتون نے کہا ان کے شوہر اس وقت گھر میں نہیں ہیں دیر سے آئیں گے ہم نے کہا کہ ان کا موبائل فون نمبر دے دیں۔ وہ بولیں میں لے کر آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد ان کی آواز آئی بھائی نمبر میرے پاس نہیں ہے۔ آپ صبح 8 بجے آجائیں۔ ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ یا پھر ہفتہ کے دن آجائیں اس دن ان کی چھٹی ہوگی۔ گرو مندر تلاش کرنے کی ہماری امید مندر پر لگی تختی پڑھ کر دم توڑ چکی تھی مندر پر لگی تختی پر صاف لفظوں میں لکھا تھا ”شری شیو بائی شیوالا“ یعنی یہ گرو مندر نہیں بلکہ ”شیو“ کا مندر تھا۔ ہم واپس ہو کر واپس جانے لگے۔ اس پرے محل کے دوران ملیشیا لباس میں ملبوس ایک سکیورٹی گارڈ ہمارے آس پاس منڈلاتا رہا۔ جب ہم واپس لوٹنے لگے تو اس نے ہماری آمد کا مقصد دریافت کیا جو ہم نے اسے بتایا کہ ہم گرو مندر کی تلاش میں لکھے ہیں۔ ان کا چہرہ اچانک روشن ہو گیا۔ وہ بولے کہ 10 سے 12 سال پہلے یہاں کچھ ہندو خواتین آتی تھیں لیکن اب نہیں آتیں۔ ان کی گفتگو کا اگلہ مرحلہ انتہائی خوف ناک تھا۔ خاں صاحب بولے یہ عورت جس سے تم ابھی بات کیا ہے اس کا ایک بھائی ڈی ایس پی (پی) ہے دوسرا کسٹم میں ہوتا ہے۔ ادھری اگر ان لوگ کا شک ہو جائیں گا تو ریجنل رز (ریجنل رز) آجائے گا ابھی دیکھو ام (ہم) اتنا ٹیم (ٹیم) سے ادھری (ادھر) گاڑا ہے۔ پولیس (پولیس) کو اگر بتا دے گا ادھر وارادات (واردات) ہوا ہے نئی (نہیں) آئے گا۔ مگر خدا قسم یہ ہندو ایک فون کرے تو سبھی آجائے گا۔ ہم نے ان کی بات سن کر ان سے صدر جانے کا راستہ پوچھا جو انھوں نے ہم کو بتایا یوں ہم پریس کلب کی جانب روانہ ہو گئے۔ پریس کلب پہنچنے کے بعد جب ہم نے اپنے دوست ماہر تعلیم پر دھیر کرنا سکھ سے اس مندر کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا کہ ”شیوالا“ مندر کو بھی کہتے ہیں اور ”شیو“ کے مندر کو بھی کہتے ہیں۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے احاطے میں واقع ایک مندر کے پجاری وجے مہاراج سے جب ہم نے گرو مندر کی بابت معلوم کیا تو انھوں نے بتایا کہ گرو مندر چوک تو ضرور ہے لیکن اس علاقے میں گرو مندر نامی کوئی مندر نہیں ہے۔

ہفتے کے دن میں اپنے ایک ساتھی عبدالوہاب حسن کے ساتھ مذکورہ مقام پر پہنچا اس وقت دن کے تقریباً 12 بج رہے تھے گھنٹی بجانے پر ایک صاحب نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر ہمیں خوش آمدید کہا۔ ہم نے کہا کہ ہم مندر کے بارے میں کچھ معلومات لینے آئے ہیں۔ انھوں نے

دوبارہ ہاتھ جوڑے اور کہا آجائے ہم اندر داخل ہو گئے وہ خود مندر کے فرش پر بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ ایک ملاقاتی بھی تھا۔ ملاقاتی کی طرف ہاتھ جوڑ کر معذرت کی اور دوبارہ ہماری جانب ہاتھ جوڑ کر ہمیں ایک بار پھر خوش آمدید کہا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو آواز دی کہ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے ”رلی“ (ایک سندھی چادر جو عموماً مہمانوں کو بیٹھانے کے لیے فرش پر بچھائی جاتی ہے) لانے کے لیے کہا لیکن ہم جب تک مندر کے فرش پر بیٹھ گئے تھے اس لیے ان کا بیٹا ہمارا منہ ہی تکتا رہا۔ سنتوش صاحب نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر ہمارے آنے کا مقصد معلوم کیا۔ ہم نے انھیں بتایا کہ ہم ”گرومند“ کی تلاش میں آئے ہیں۔ وہ مسکرائے اور کہا گرومند چوک تو ہے لیکن گروکا مندر کہاں ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اپنے مندر کے بارے میں انھوں نے بتایا کہ 1992 میں جب باری مسجد کو مسمار کیا گیا تو اس کے رد عمل میں اس مندر کو بھی مسمار کر دیا گیا یہاں کہ پجاری کشن چند نے بہ مشکل اپنی جان بچائی اور یہاں سے بھاگ لکا ہم نے ان سے دریافت کیا کہ یہ مندر شیوالا کیوں ہے تو انھوں نے بتایا کہ شیوالا اس مندر کو کہتے ہیں تو شیوا کا مندر ہو لیکن اس میں گنو (گائے) بھی موجود ہوں۔ مندر کے ساتھ والا جو پلاٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس پر اب ایک کارشوروم والے کا قبضہ ہے دراصل یہاں پر گائے باندھی جاتی تھی اور ان کے لیے پانی پینے کا بندوبست بھی ہوتا تھا۔ لیکن باری مسجد کے واقع کے بعد یہ حصہ مندر سے جدا کر دیا گیا اب وہاں کاروں کا شوروم ہے۔ سنتوش نے مزید بتایا کہ انھیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ مندر کے اس حصے کو اپنے نام کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا۔ ہم نے ان سے پوچھا کیا یہ ”گرومند“ ہے تو وہ ہاتھ جوڑ کر ایک بار پھر مخاطب ہوئے کہ یہ گروکا مندر نہیں ہے۔

کافی دنوں بعد ہم اپنے فوٹو جرنلسٹ دوست آصف حسن (جو ایک مظاہرے کی کوریج کرتے ہوئے گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گئے تھے) کی عیادت کے لیے آغا خان اسپتال گئے وہاں سے واپس لوٹتے وقت ہمارے دوست فوٹو جرنلسٹ اختر سومر ہمارے ہم راہ تھے ہم نے ان سے کہا کہ گرومند ہوتے ہوئے چلتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو لیے ”گرومند“ پہنچ کر ہم نے ایک بار پھر لوگوں سے مندر کا پتہ دریافت کیا مگر لوگ ”گرومند“ کے وجود سے انکاری تھے۔ ہم سبیل والی مسجد کے پچھلی گلیوں کی جانب گئے۔ ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک اختر سومر صاحب نے رکنے کو کہا ہم رک گئے۔ انھوں نے گلی کے درمیان پہنچ کر بتایا کہ ایک بار ہنگاموں کے دوران ٹھیک اسی مقام پر ہمارے ساتھی فوٹو

جرٹس نعیم الحق کی موٹر سائیکل نذر آتش کی گئی تھی اس جگہ کا دیدار کر کے ہم دوبارہ لوٹنے لگے تو ایک بار پھر اختر سومرو کی آواز آئی رکو ہم نے کچھ جھجھلا کر کہا اب کیا ہوا انھوں نے گلی کے کونے پر واقع ایک بنگلے کے کھلے گیٹ کی طرف اشارہ کیا بنگلے کے اندر عمارت کی پشتانی پر انگریزی میں کچھ لکھا تھا۔ ہم خاموشی سے بنگلے میں داخل ہو گئے بنگلہ بالکل سناں تھا قریب جا کر دیکھا تو انگریزی میں یہ عبارت لکھی تھی۔

GUR MANDAR

ہم نے فوراً تصویریں بنانی شروع کر دیں۔ ابھی ہم تصویریں بنانی رہے تھے کہ بنگلے کے اندر ایک کونے پر بنی ایک بد وضع مختصری دو منزلہ عمارت جو تجاوزات لگ رہی تھی کہ اچانک اس کی بالائی منزل کی ایک کھڑکی کھلی جس میں سے ایک خاتون کا چہرہ نمودار ہوا اور وہ چلا کر کہنے لگی۔ گھر کی تصویریں کیوں بنا رہے ہو؟ اس کے ساتھ ہی ایک اور خاتون کا چہرہ نمودار ہوا اور وہ بھی اسی طرح چلانے لگی۔ چند لمحوں بعد ایک خونخوار چہرے والے بڑے سے منہ والے صاحب کا چہرہ نمودار ہوا اور وہ بھی اسی طرح چلانے لگے اور کہنے لگے کس کی اجازت سے آئے ہو۔ ہم کراچی کی قدیم عمارتوں کی تصویریں بناتے ہوئے بارہا ایسی صورت حال کا شکار ہو چکے ہیں اور کبھی کبھار اس کے نتائج بہت سنگین ہوتے ہیں ہم نے وہاں سے نکلنے میں عافیت جانی۔ گو کہ ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ بنگلے کا مکمل معائنہ کیا جائے اور مزید تصویریں بنائی جائیں۔ بہ ہر حال ایک بات تو ثابت ہوئی کہ یہ گرومندر نہیں بلکہ ”گرومندر“ ہے۔ ”گرومندر“ کی عمارت پر مارٹل کی ایک تختی کے علاوہ ظاہری طور پر مندر کی علامات نظر نہیں آتیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ”گرومندر“ ہے یا ”گرومندر“ اس کا گرو بہت ہی پراسرار اور طاقت ور ہے۔ ”گرومندر“ یا ”گرومندر“ کا نام بدلنے کی دوبار بڑے بھرپور انداز میں کوشش کی گئی۔ پہلی بار 1992 میں جب بھارت میں بابری مسجد کا تنازعہ کھڑا ہوا تو اس وقت اس چوک کا نام بابری چوک رکھا گیا اور چوک کے آس پاس کی دیواروں پر بابری چوک لکھ دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ”گرومندر“ ہی رہا۔ 30 مئی 2004 کو جامعہ بنوریہ کے مہتمم مفتی نظام الدین شام زئی کے قتل کے بعد اس چوک کا نام شام زئی چوک کر دیا گیا۔ لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ ”گرومندر“ ہی رہا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ”گرومندر“ یا ”گرومندر“ کے ”گرو جی“ اتنے طاقت ور ہیں کہ انھوں نے خود سے منسوب چوک کا نام بدلنے کی تمام کوششیں ناکام کر دیں۔ یہ چوک آج بھی گرومندر چوک ہے۔

ہندو جم خانہ 18 یکر سے 11 یکر تک

ہندو جم خانہ کے لیے 1921 کو 39,178 گز سے 4816 گز تک زمین لیز کی گئی۔ یہ زمین تقریباً 18 یکر بنتی ہے۔ لیز کی مدت 100 سال تھی جو 2020 کو ختم ہو جائے گی۔ ہمارا اکثر تقریبات کے سلسلے میں ہندو جم خانہ جاتا ہوتا ہے۔ ایک بار ہم اپنے دوست اشرف سولنگی کے ہم راہ جم خانہ گئے۔ ہمارے ذہن میں یہی سوال ابھر رہا تھا کہ اس کا رقبہ کسی بھی طرح آٹھ ایکڑ نہیں لگ رہا تھا۔ اشرف سولنگی جن کا تعلق ایک زمین دار گھرانے سے ہے۔ انھوں نے ہمیں بتایا کہ ہندو جم خانہ کا موجودہ رقبہ کسی بھی طرح ایک ایکڑ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس بات کی تصدیق ہمارے مہربان دوست معروف موسیقی کار اور ستارہ نواز نفیس خان صاحب نے بھی کی جو ہندو جم خانہ کی عمارت میں قائم نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پرفارمنگ آرٹ "ناپا" میں موسیقی کی تربیت دیتے ہیں۔ ہم سوچ رہے تھے آخر کار باقی اسامی کہاں گئی اس کا ذکر آگے کریں گے۔ فی الحال بات کرتے ہیں ہندو جم خانہ کی۔ ہندو جم خانہ کی تعمیر 1925 میں مکمل ہوئی اور اس کا نام سیٹھ رام گوپال گوردھن داس مہوہ ہندو جم خانہ رکھا گیا۔ کراچی میں بندر روڈ پر گوردھن داس مارکیٹ بھی ہے۔ ہندو جم خانہ کو ملک گیر شہرت اس وقت حاصل ہوئی جب 2005 میں سابق فوجی آمر جنرل پرویز مشرف کے دور میں جم خانہ کو ایک معاہدے کے تحت نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پرفارمنگ آرٹ کے حوالے کیا گیا۔ "ناپا" کے قیام نے ہندو جم خانہ کی قسمت بدل دی۔ جم خانہ کے ویران کمروں میں نفیس خان کے ستار اور بشیر خان صاحب کے طبلے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس کے ساتھ ساتھ راحت کاظمی اور طلعت حسین بھی اپنی اداکاری کے جوہر نو جوانوں کو نخل کرنے لگے اور پھر ضیاء محی الدین کی تو بات ہی کیا وہ طلباء کا شین قاف درست کرنے کے علاوہ انھیں یہ گرج بھی سکھاتے نظر آتے کہ تلفظ درست ہونے کے علاوہ جملوں کی ادائیگی بھی کتنی اہم ہوتی ہے۔ یہاں عالمی میوزک کانفرنس بھی منعقد ہوتی رہی ہے گوکہ ہندو جم خانہ فنون لطیفہ کا مرکز بن گیا۔ لیکن ان تمام تقاریب کی خاص بات یہ تھی کہ ہندو جم خانہ میں آنے والے 99 فی صد مسلمان ہوتے تھے ہندو نہیں۔ بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رقص و موسیقی جو ہندو مذہب میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے اس کی تر

ہیت دینے والے تمام ماہرین بھی مسلمان ہیں ان میں سے ہندو کوئی نہیں اور یہی صورت حال NAPA میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی بھی ہے۔ 2005 میں ہندو جم خانہ میں قائم ہونے والا ”ناپا“ ایک مستحکم ادارے میں تبدیل ہوتا گیا۔ 2009 میں ہندو جم خانہ کے ”ناپا“ کو ایک بار پھر شہرت نصیب ہوئی تاہم یہ شہرت ”ناپا“ کے منتظمین کے لیے تھوڑی بیش ناک تھی۔ 3 ستمبر 2008 کو ”ناپا“ کے چیئرمین ضیاء محمدی الدین سکریٹری ملکہ ثقافت سندھ کی جانب سے ایک نوٹس ارسال کیا گیا۔ جس کے تحت انھیں ہدایت کی گئی تھی کہ چوں کہ انھوں نے 23 ستمبر 2005 کو ہونے والے معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے ہندو جم خانہ میں تعمیر یا آڈینوریم کی تعمیر شروع کی ہے وہ غیر قانونی ہے۔ لیز کے مطابق یہ تعمیر سندھ کلچر ہیریٹج پریزروشن ایکٹ 1994 کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے ایکٹ کی دفعہ 8 کے تحت وہ تین ماہ میں ہندو جم خانہ خالی کر دیں۔ ”ناپا“ کے ایک اہم ذمے دار اور معروف موسیقار ارشد محمود کے مطابق انھوں نے یا ان کی تنظیم نے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ ہندو جم خانہ اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ ”ناپا“ کو نوٹس جاری کرنا غیر قانونی ہے۔ چوں کہ ہماری صحافت بھی ہمارے قومی مزاج کا حصہ بن چکی ہیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا قومی نعرہ اب اتحاد تنظیم یقین محکم کی بہ جائے یہ ہونا چاہیے افراتفری، اشتعال اور افواہ۔ اخبارات میں بڑی بڑی خبریں شائع ہوئیں۔ خبریں پڑھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ”ناپا“ بس ایک آدھ دن کا مہمان ہے۔ جب ہم یہ بلاگ لکھ رہے ہیں یہ فروری 2015 ہے۔ ”ناپا“ آج بھی ہندو جم خانہ میں موجود ہے اور اسی طرح سے کام کر رہا ہے۔ ہمارے صحافی دوست ریاض سہل نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس وقت جب ”ناپا“ کا تنازعہ شروع ہوا سندھ کی وزیر ثقافت سسی پلجیو نے فرمایا تھا کہ ”یہ عمارت ہندو برادری کی ملکیت ہے اور شہر میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں وہ اپنے تہوار مناسکیں۔ جنرل پرویز مشرف نے زبردستی وہاں سے سامان باہر پھٹکوا کر اپنے رشتے داروں کے کہنے پر عمارت کو خالی کر دیا ”ناپا“ کے حوالے کیا۔ اس کی ابتدا ہی غلط تھی اور پیپلز پارٹی نے اپوزیشن میں اس اقدام کی مخالفت کی تھی۔ انھوں نے کہا کہ اس عمارت سے تاریخی نوعیت کے سامان کو بے دردی سے حیدر آباد کے میوزیم منتقل کیا گیا، جس کی بڑی اہمیت تھی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف کے تعلق کی وجہ سے انتقام لینے کی بات غلط ہے۔ پیپلز پارٹی انتقام پر یقین نہیں رکھتی۔ اس عمارت کو ہندو کیونٹی کی سرگرمیوں کے لیے وقف کیا جائے گا۔“

جہاں تک حزب اختلاف میں رہتے ہوئے ہندو جم خانہ کی ”ناپا“ حوالگی کی مخالفت کا تعلق ہے تو اس کے لیے اس وقت کے اخبارات کا مطالعہ کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلی کاریکارڈ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا محترمہ نے ایسی کوئی تقریر کی تھی یہ بہت دقت اور وقت طلب کام ہے۔ آل پاکستان ہندو پنچایت نے ”ناپا“ سے ہندو جم خانہ کی داگداری کے لیے ٹھیک 11 سال بعد 17 فروری 2014 کو اس دقت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو ہندو برادری کے مسائل کے عنوان سے خط لکھا۔ جس میں ہندو جم خانہ کے حوالے سے از خود کارروائی کی اپیل کی گئی۔ آل پاکستان ہندو پنچایت کی جانب سے یہ درخواست تو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج دی گئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندو جم خانہ کی ہی داگداری کی درخواست کیوں؟ ہندوؤں کے باقی مقامات کا کیا ہوگا۔ ہمارے دوست وسعت اللہ خان نے اپنے کالم میں ہندوؤں کے کراچی میں مقامات کے حوالے سے لکھا ہے کہ:

”حکومت سندھ کا کہنا ہے کہ ہندو جم خانہ کی تاریخی عمارت نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ سے خالی کر دیا کر اسے ہندو کیونٹی کی تقریبات کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یقیناً یہ ایک قابل قدر اقدام ہوگا۔ کیا اچھا ہوتا کہ حکومت سندھ اقلیتوں کی فلاح کا جذبہ برقرار رکھتے ہوئے یہ بھی معلوم کر لے کہ 1947 میں کراچی شہر میں چھوٹے بڑے ملاکر 420 مندر متحدہ گرو دوارے اور ایک یہودی معبد ہوا کرتا تھا۔ ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ جو مندر باقی بچے ہیں ان میں سے نارائن مندر کے محن کو قریشی دکان دار گودام کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ناگ ناتھ مندر اب صابن کی فیکٹری ہے۔ پرینڈی تھانے کے ساتھ لگے ہوئے مندر پر قبضہ گروپ کا تسلط ہے۔ دریا لال مندر ایک گڈز ٹرانسپورٹ کمپنی کا دفتر ہے۔ بھاگ ناری مندر پر ایک ٹرانسپورٹ اور کوریئر کمپنی کا قبضہ ہے اور پنجرہ بول مندر اس کے ٹریشوں نے بچ کھایا۔ وسعت اللہ جو لکھتے ہیں کمال لکھتے ہیں۔ ان کی تحریر کو رد کرنا ممکن نہیں۔ چلیں اب آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔“

اگر یہ مان لیا جائے کہ 1994 کے ایکٹ کے مطابق کسی بھی تاریخی ورثہ قرار دیے جانے والی عمارت میں کوئی تعمیرات نہیں ہو سکتی تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے بے شمار مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ معاملہ کفر و اسلام تک پہنچ جائے گا۔ ایسی عمارتوں کے انہدام کے لیے بڑا حوصلہ درکار ہوگا۔ سابقہ وکٹوریہ میوزیم اور حالیہ سپریم کورٹ کی عمارت میں ایک چھوٹی لیکن عالی شان مسجد کچھ عرصہ پہلے تعمیر کی

گئی ہے۔ اسی طرح خالق دینا ہال کے پچھواڑے میں سرکاری دفاتر اور رہائشی کوارٹرز موجود ہیں اور تو اور سندھ اسمبلی بلڈنگ میں بھی ایک مسجد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قدیم اسمبلی کے عقب میں خالی جگہ پر نئی اسمبلی بلڈنگ بن گئی ہے۔ INJV اسکول سابقہ سندھ اسمبلی بلڈنگ کے ایک حصے میں محکمہ تعلیم نے پارٹیشن بنا کر دفاتر قائم کر دیے ہیں۔ اب میں بولوں کہ نابولوں؟ کسی پلیجو صاحبہ اور قائم علی شاہ صاحب آپ دونوں نے بہت مشکل کام اپنے کاندھوں پر لے لیا ہے۔

آئیے اب بات کرتے ہیں ہندو جم خانہ کی سرکاری رے کارڈ کے مطابق رقبے کی جم خانہ کا پلاٹ نمبر RB1/5 ہے۔ اس کا مکمل رقبہ 39178 گز ہے۔ 1978 کو 27396 گز کا رقبہ مفت محکمہ پولیس کو دیا گیا۔ اور اسی سن میں 6700 گز فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور 4164 گز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دیا گیا۔ لیکن علی گڑھ یونیورسٹی نے زمین کی قیمت ادا کی جو 1,73,050 روپے تھی۔ اسی طرح عہدالمجید خان نامی ایک شخص کو 416 گز کا رقبہ الاٹ کیا گیا۔ یعنی ہندو جم خانہ کا مکمل رقبہ 39178 گز تھا۔ اس رقبے میں سے اگر دان کیا گیا رقبہ کم کر دیا جائے تو ٹوٹل بچنے والا رقبہ 4816 گز رہا ہے۔ ہندو جم خانہ کے حصول کے لیے معروف وکیل مائیکل سلیم کے مطابق 17 کے قریب افراد ہندوؤں کی تنظیموں نے انفرادی اور اجتماعی صورت میں مختلف عدالتوں میں مقدمات دائر کیے ہوئے ہیں۔

ہندو جم خانہ کی واگنداری کے لیے جدوجہد کرنے والی ہندو تنظیموں، شخصیات اور محکمہ ثقافت کے ذمے داران اور ”ناپا“ کی مجلس عاملہ سے ہماری درخواست ہے کہ صرف 4816 گز پر اکتفا نہ کریں بلکہ 39,178 گز رقبے کے حصول کے جدوجہد کریں۔

یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے کورگروپس کے صوبائی رابطہ کار تھے۔ کمیشن کا دفتر اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر ۵ الاکوہاوس عبداللہ ہارون روڈ پر واقع ہے۔ ہمارے مہربان استاد جناب حسین لقی صاحب لاہور سے تشریف لائے تھے اور دفتر میں موجود تھے۔ وہ کسی صاحب کو دفتر کا پتہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ فون پر پتہ کچھ یوں بتا رہے تھے۔ بھئی آپ وکٹوریہ روڈ پر آجائیں۔ دوسری جانب ایلفنٹن اسٹریٹ ہے۔ یہاں پر انڈین لائف انشورنس کی عمارت میں ہمارا دفتر ہے۔ دوسری جانب فون پر موجود صاحب غالباً پتہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے لقی صاحب سے درخواست کی کہ اگر ان کی اجازت ہو تو میں پتہ سمجھا دوں۔ انھوں نے فون میری طرف

بڑھا دیا۔ میں نے ان صاحب سے کہا کہ اگر آپ کلفٹن کی جانب سے آرہے ہیں تو آپ عہد اللہ ہارون روڈ پر آ جائیں۔ زینب مارکیٹ کے سگنل سے آگے آئیں تو اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 5 پر آ جائیں۔ اگر صدر کی جانب سے آرہے ہیں تو زینب النساء اسٹریٹ پر آ جائیں۔ سگنل کے بعد دائیں جانب گلی میں مڑ جائیں۔ وہیں یہ بلڈنگ ہے۔ ان صاحب نے ایک لمبی پرسکون سانس لے کر فون بند کر دیا۔ لقی صاحب نے ہم سے پوچھا۔ تو اب یہ نام ہیں ان سڑکوں کے۔ ہم نے جواب دیا جی ہاں۔ لیکن وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہوئے کہ یہ انڈین لائف انشورنس کمپنی کی عمارت نہیں ہے۔ ہم سمجھے کوئی یادداشت کا معاملہ ہوگا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ جب ہم وکٹوریہ میوزیم کی عمارت انٹرنیشنل اسٹریٹ (زینب النساء اسٹریٹ) پر تلاش کر رہے تھے تو ہمیں ایسا لگا کہ HRCP کے کاشان کاشف کی گاڑی الا کو ہاؤس میں داخل ہوئی ہو۔ گو کہ یہ ہفتہ کا دن تھا اس دن دفتر بند ہوتا ہے۔ ہم نے سوچا چلو کاشان صاحب سے ملنے چلیں۔ ہم عمارت میں داخل ہو گئے۔ عمارت میں چھٹی کی وجہ سے مکمل سناٹا تھا۔ ہم نے سوچا کاشان کاشف کو ملنے سے پہلے عمارت کو دیکھ لیں۔ شاید یہیں کہیں وکٹوریہ میوزیم کا آثار مل جائیں۔ عمارت کے اندر دائیں جانب قدیم لکڑیوں کی سیڑیاں اور شکستہ کمرے موجود تھے۔ ہم تھوڑا، آگے بڑھے ایک قدیم سا گیٹ نظر آیا۔ گیٹ کے اوپر ایک پتھر کی تختی لگی ہوئی تھی۔ اس تختی کو جب غور سے دیکھا۔ تو دھندلے حروف میں انڈین لائف انشورنس کے الفاظ کندہ تھے۔ ہم نے جھٹ سے اس کی تصویر بنالی۔ اتنے میں ایک صاحب نے خود کو، کو اسٹیٹ لائف کا گارڈ ظاہر کر کے ہمیں تصویریں بنانے سے منع کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ صاحب انڈین لائف انشورنس کمپنی کی اوپر والی منزل پر واقع ایک شکستہ گھر میں رہتے ہیں۔ انھیں خدشہ یہ تھا کہ کہیں عمارت کو ثقافتی ورثہ قرار نہیں دے دیا جائے اور انھیں جگہ خالی نہ کرنی پڑے۔ خیر ہم من ہی من میں اس بات پر شرمندہ ہوئے کہ ہم نے لقی صاحب کی یادداشت پر شک کیا۔ کچھ عرصے قبل اردو یونیورسٹی عبدالحق کیپس کے شعبہ صحافت سے وابستہ ایک نوجوان استاد طیب جموی نے جو ہمارے بلاگس کے قاری ہیں نے ہمیں بتایا کہ ان کی بہن جس کالج میں پڑھتی ہیں اس میں ایک پرانی تختی پر کسی انگریز کا نام لکھا ہے۔ طیب نے کہا انھوں نے بہن کو اپنا موبائل کیمرہ دیا تھا۔ تاکہ وہ اس تختی کی تصویر بنالے لیکن بد قسمتی سے تصویر صحیح نہیں بنی۔ ہم نے اُن سے کالج کا پتہ معلوم کیا۔ تو انھوں نے کہا کہ یہ کالج برنس روڈ پر واقع ہے۔ جہاں گذشتہ دنوں

سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس مقبول باقر پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ یہ جگہ ہمارے گھر کے بالکل قریب ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں آج کل الیکٹرک میڈیا نے چھاپہ مار ہمیں شروع کی ہوئی ہیں۔ اس کی سبب کسی تاریخی مقام کی تصویر بنانا کوئی آسان کام نہیں۔ لوگ اسے منہ انداز سے دیکھتے ہیں۔ اکثر تصویریں بنانے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ ہمارے ایک صحافی دوست اشرف خان سے ایک گفتگو کے دوران جب ہم نے اس بات کا ذکر کیا۔ تو انھوں نے ہنستے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ ارے بھائی وہ لوگ جو فوٹو بنانے سے روکتے ہیں۔ ان کے بھی کچھ مفادات ہوتے ہیں اور کچھ میڈیا کا انداز بھی جارحانہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس موقع پر احمد فراز کا ایک شعر یاد آیا:

کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار

اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں

اب ہم نے سوچا کہ اس کالج میں اس وقت جایا جائے جب کالج بند ہو۔ چونکہ دار سے ”محامات“ طے کر کے اندر جا کر اطمینان سے تصویریں بنالیں گے۔ ایک شام ہم وہاں سے گزر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کالج کے مرکزی گیٹ کے ساتھ ایک چھوٹا گیٹ کھلا ہوا ہے۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ ہمیں اندر کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ ہم آگے بڑھے تو ایک تختی نظر آئی۔ ہم نے فوراً اس کی تصویر بنا ڈالی۔ اب ہم عمارت کے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ اتنی دیر میں ایک نوجوان ہمارے پاس آئے۔ انھوں نے شائستہ لہجے میں ہماری آمد کی وجہ معلوم کی۔ ہم نے انھیں بتایا کہ ہم پرانی تاریخی عمارتوں پر لکھ رہے ہیں۔ اس لیے یہاں آئے ہیں۔ انھوں نے کندھے اچکائے اور چلے گئے۔ ہم نے بھی سکون کا سانس لیا۔ جلدی جلدی دو تین اور تختیوں کی تصویریں بنالیں۔ اچانک کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تو پہلے والے نوجوان کے ساتھ ایک اور نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کے سوال کرنے سے قبل ہی ہم نے اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ نوجوان نے غصیلے لہجے میں کہا کہ ہم فوراً تصویریں بنانا بند کریں۔ اگر تصویریں بنانی ہیں تو دن میں پرسنل کی اجازت لے کر تصویریں بنائیں۔ ہمارا کام ادھورا رہا۔ لیکن ان سے اگلے دن پرسنل سے ملنے کا ارادہ ظاہر کر کے عمارت سے باہر نکل آئے۔ اس کالج کا نام اب گورنمنٹ کالج فار ویمن شارع لیاقت ہے لیکن اندر لگی ہوئی تختیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کالج کا نام CARNEIRO Indian

Girls High School 1933 ہے۔ ایک تختی پر پانچ شلہ بھی لکھا ہے۔ محمود رضویہ 1947 میں اپنی مطبوعہ کتاب کے صفحہ نمبر 119 پر کالج اور اسکول کے عنوان سے لکھتی ہیں کہ لڑکیوں کے لیے وشن دیوی ہائی اسکول، کارنیر دگر لڑہائی اسکول، شاردا مندر ہائی اسکول اور بھپت مل آریا پتری پانچ شلہ کے نام سے لڑکیوں کے اسکول تھے۔ بینکوں کے حوالے سے محمود رضویہ اپنی کتاب میں کراچی کے مشہور بینک کو عنوان سے لکھتی ہیں کہ نیشنل بینک آف انڈیا، چارٹرڈ بینک آف انڈیا، امپیرل بینک آف انڈیا کا شمار نامی گرامی بینکوں میں ہوتا تھا۔ ایک دن پریس کلب میں دوستوں سے گپ شپ ہو رہی تھی۔ ایک دوست عزیز سنگور نے جو ایک نجی ٹی وی چینل کے لیے تاریخی مقامات کے حوالے سے بے شمار دستاویزی فلمیں بنا چکے ہیں ہم سے پوچھا۔ ہاں بھائی اگلا بلاگ کس پر ہے۔ ہم نے انھیں بتایا کراچی میں انڈیا کے نام سے منسوب پرانی عمارتوں پر۔ انھوں نے فوراً ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا کہ سٹی کورٹ کے ہیکل سامنے بینک آف انڈیا کی عمارت ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی غالباً بینک آف انڈیا تھا۔ ہم سٹی کورٹ کے سامنے بینک آف انڈیا کی عمارت تلاش کرنے پہنچے۔ عمارت کی جوڑیاں انھوں نے بتائی تھیں۔ وہ عمارت نظر آگئی۔ لیکن اس عمارت کی پیشانی کو پاکستان کے ایک نجی بینک کے بورڈ نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ بینک آف انڈیا کا نام کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب ہم نے مزید قریب جا کر دیکھا تو بینک آف انڈیا دھندلے حروف میں لکھا نظر آیا۔ اس عمارت کا نام اب کورٹ ویو بلڈنگ ہے۔ اب ہم اسٹیٹ بینک پہنچے۔ اس کی جدید عمارت سے متصل ایک پرانی عمارت کے اوپر اسٹیٹ بینک میوزیم لکھا تھا۔ لیکن اس کے پیچھے امپیرل بینک آف انڈیا کے الفاظ ہمیں دیکھ کر کسی شریں بچے کی طرح منہ چڑا رہے تھے۔

جوناکڑھ کے ڈاکو کراچی میں

ریاست جوناکڑھ کا شمار تقسیم ہند سے قبل کی ان ریاستوں میں ہوتا ہے جس کے نواب نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن انڈین حکومت نے ان کا یہ فیصلہ قبول نہیں کیا اور پھر یہ انڈین ریاست کا حصہ بن گئی۔ اس کے نتیجے میں جوناکڑھ کے لوگوں نے بڑی تعداد میں انڈیا سے ہجرت کی اور پاکستان منتقل ہو گئے۔ ان کی اکثریت کراچی میں آباد ہوئی۔ کراچی میں ان کی جماعت خاصی فعال ہے۔ سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کے والد سرشاہنواز بھٹو جوناکڑھ کے آخری وزیراعظم تھے۔ جوناکڑھی برادری میں بہت سے نامور افراد گذرے ہیں۔ ان میں کاروباری شخصیات شامل ہیں تو کھلاڑی اور سیاست دان بھی۔ لیکن اس وقت ہم ذکر کریں گے دو مشہور ڈاکوؤں کا، جن میں ایک بلوچ اور دوسرا ہندو تھا جو بعد میں مسلمان ہو گیا۔ بلوچ تو کراچی میں مارا گیا۔ ان دونوں کرداروں کا ذکر اقبال پارکھ نے اپنی کتاب جوناکڑھ اچڑے دیہار کی کہانی میں کیا ہے۔ بلوچ کا نام قادو کمرانی تھا۔ ہندو کا نام بھوپت ڈاکو تھا۔ قادو کمرانی کا ذکر انھوں نے سرسری انداز میں کیا ہے۔ جب کہ بھوپت کا بیان تفصیل سے ہے۔ ان دونوں کے بارے میں دیو مالائی کہانیاں مشہور ہیں کہ یہ امیروں کی دولت لوٹ کر غریبوں میں بانٹتے تھے۔ یہ انگریز سامراج کے خلاف تھے اور اُس کے ساتھ ساتھ مہاجنوں اور جنموں کے بھی۔ قادو کمرانی کے کردار پر پاکستان میں ایک فلم ”جاگ اٹھا انسان“ بھی بنی تھی۔ جس میں مرکزی کردار اداکار محمد علی نے ادا کیا تھا۔ اس کردار کے لیے بھوپت کو بھی کہا گیا تھا لیکن انھوں نے انکار کر دیا تھا۔ جوناکڑھ اچڑے دیہار کی کہانی کے مؤلف اقبال پارکھ سے رابطہ بڑا مشکل تھا۔ ہمارے صحافی دوست احمد ملک نے اُن کا نمبر فراہم کیا۔ اُس کے بعد اُن سے بھوپت کے بارے میں جو بات چیت ہوئی، وہ کچھ یوں تھی:

”جوناکڑھ ریاست ہمیشہ سے ایک خوش حال علاقہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس علاقے میں لوٹ مار کی وارداتیں عام تھیں۔ زیادہ تر ڈاکو اور لیڈرے یہاں کا رخ کرتے تھے۔ یہاں کے ڈاکو دوسری ریاستوں میں بھی مشہور ہو چکے تھے۔ اُن میں سر فرہست بھوپت سینھ، قادو کمرانی، رحمت اللہ، جیہتا اور

ہیرا تھے۔ بھوپت سینھ اور قازد کمرانی کی لاتعداد داستانیں گجراتی لوک داستانوں میں عام ہیں۔ دونوں ہی بہت مشہور ڈاکو تھے۔ بھوپت کے دوسرے بھی نام تھے جن سے وہ مشہور تھا۔ اُسے سینھ اور بارودیہ بھی کہا جاتا تھا۔ بارودیہ اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ وہ قلم کے خلاف بغاوت کرتا تھا۔

اقبال پارکھ جونا گڑھ اچنہ دیہار کی کہانی کے صفحہ نمبر 98 اور 99 پر بھوپت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

”کالھیاواڑ کے مشہور لیڈر سردار دلہ بھائی ٹیل نے بھوپت کو ”چھوٹے شیواجی“ کا خطاب دیا تھا۔ دلہ بھائی ٹیل نے بھوپت کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا جس کے باعث واساوری کی میمن برادری نے دہلی جا کر گاندھی جی سے شکایت کی کہ سردار ٹیل نے بھوپت کو ”چھوٹے شیواجی“ کا لقب دیا ہے اور اب وہ ہمیں بھی ٹوٹے گا۔ بھوپت کو جب یہ بات پتا چلی تو کمال چالاکی سے گاندھی جی کو پیغام بھیجا کہ میں مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ عالموں کے خلاف جنگ کر رہا ہوں۔ دوسری جانب بھوپت نے میمنوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کے خلاف نہیں ہے بلکہ عالم مہاجنوں اور جیوں کا جانی دشمن ہے۔ دربار امر واڑہ کو بھوپت کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں بھوپت کو پھیل دیا تھا جو ہمارے خلاف ہو گیا ہے اور میمنوں کی مدد کی باتیں کرتا ہے۔ لہذا دربار امر واڑہ نے بھوپت کے خلاف محاذ بنالیا۔ اس نے بھوپت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر وہ روپوش ہو گیا۔ بھوپت نے گرنار کے پہاڑی علاقے اور گیر کے جنگل میں پناہ گاہ بنا رکھی تھی۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ گرنار کی پہاڑیوں میں مجھے اس طرح کا تحفظ ملتا ہے، جس طرح بچے کو ماں کی گود میں حفاظت ملتی ہے۔ بھوپت اکثر سوراٹھ کے دارالحکومت راج کوٹ میں اپنے بڑی بچوں سے ملنے جایا کرتا تھا۔ سوراٹھ کی سرزمین پر بھوپت اور اس کے ساتھیوں نے قلم و استبداد کے خلاف خون کی جنگ لڑی تھی۔ بھوپت ہندو تھا لیکن وہ ہندو مہاجنوں اور جیوں کو عالم و جابر سمجھتا تھا۔ بھوپت بچپن سے ہی بہادر اور غرور تھا اور ہر قلم و ذیادتی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ قلم و جبر سے نفرت اُس کی فطرت میں شامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امیر ظالم جیوں اور مہاجنوں کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے ڈاکو بن گیا اور پھر اُس نے عالموں اور جابروں کو تباہ و برباد کرنے اور مظلوموں، غریبوں کی امداد کرنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا۔“

بھوپت ڈاکو کی کارروائیاں اُس وقت کی انڈین حکومت کے لیے کسی طور بھی قابل قبول نہ تھیں۔ وہ ہر صورت میں بھوپت کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ لیکن کسی بھی طرح انھیں اس حوالے سے کامیابی نہیں مل سکی۔ وہ ہر صورت واردات کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتا تھا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا منہ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ بھوپت کے لیے انڈیا میں زمین تنگ کر دی گئی جس کے بعد اُس نے انڈیا چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کہانی کو اقبال پارکھ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 100 اور 101 پر یوں بیان کرتے ہیں:

”بھارتی حکومت نے بھوپت کی گرفتاری کے لیے بھاری رقم بہ طور انعام مقرر کر رکھی تھی۔ جو ناگزہ میں عارضی حکومت قائم ہونے کے بعد ایک روز بھارتی فوج اور پولیس نے گرنار کی پہاڑیوں کو گھیرے میں لے لیا جو بھوپت کی پناہ گاہ تھی۔ بھوپت نے اپنی مخصوص وردی اور صاف پہاڑی پر ایسے رکھ دیا کہ بھارتی فوج یہی سمجھی کہ وہ پہاڑی پر موجود ہے۔ اور اس طرح بھوپت اپنے مخصوص انداز میں بھارتی فوج اور پولیس کو دھوکہ دے کر راجھستان کے راستے پاکستان میں داخل ہو گیا۔

بھوپت نے 1952 میں اسکندر مرزا کے دور حکومت میں پناہ کی درخواست کی جو قبول کر لی گئی۔ بعد میں صدر ایوب خان نے بھی اس کو کافی سہولیات فراہم کیں۔ پاکستان آکر بھوپت نے مولانا یوسف صاحب کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور اس کا اسلامی نام محمد امین رکھ دیا گیا۔ بھوپت نے اسلام قبول کرتے ہوئے مولانا محمد یوسف سے کہا کہ: ”آپ نے مجھے دین اسلام کا سیدھا اور سچا راستہ دکھایا ہے لہذا میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام ملاؤں گا۔“ اور یوں بھوپت مسلمان ہونے کے بعد امین یوسف کہلانے لگا۔ سندھ میں نواب آف ماٹروڈل نے اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے امین یوسف کو رکھ لیا اور کئی سہولتیں دیں۔

پاکستان میں بھوپت نے ہالاری میمن کیوٹی کی ایک خاتون حمیدہ بانو سے شادی کر لی جس سے اُس کے تین لڑکے اور چار لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ راج کوٹ بھارت میں ہی بھوپت نے محمد عمر بھالائی میرا جی اور عبدالرحمن کو اپنا دوست بنالیا تھا۔ ان کی یہ دوستی اور محبت پاکستان میں بھی قائم رہی۔ امین یوسف عرف بھوپت کے تین صاحب زادے محمد فاروق، محمد رشید اور محمد یاسین اور چار صاحبزادیاں نجمہ، بقیہ، پروین اور باگی ماں ہیں۔

پاکستان میں رہ کر امین یوسف عرف بھوپت کوچ کی سعادت بھی حاصل ہوئی اور انھوں نے حرمین شریفین میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ وہ اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے کہ مکہ اور مدینہ سے زیادہ سکون پوری دنیا میں مجھے نہیں ملا۔ 28 ستمبر 1996 میں امین یوسف عرف بھوپت کی کراچی میں رحلت ہو گئی۔

قادر بخش عرف قادو مکرانی کا تعلق بھی جونا گڑھ سے تھا۔ ان کے بارے میں جونا گڑھ کی تاریخ لکھنے والے مسور خین کا خیال یہ ہے کہ وہ انگریزی راج کے خلاف تھے اور ان کی جو بھی کارروائیاں تھیں وہ دراصل برطانوی سامراج کو کمزور بنانے کے لیے تھیں۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ قادو مکرانی دراصل ڈاکو نہیں بلکہ ایک باغی تھا جو ہندوستان کو برطانوی تسلط سے آزاد کرانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ہم خیال لوگوں کا ایک گروہ تشکیل دیا تھا جو انگریز سرکار کے حامیوں سے لوٹ مار کر کے علاقے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ جب کہ انگریزوں کا خیال اس کے بالکل برعکس تھا۔ کامریڈ واحد بلوچ کے مطابق جانش نامی ایک انگریز نے کالھیواڑ کے باغی کے عنوان سے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ قادر بخش کے جونا گڑھ کے 8 گاؤں لوٹے اس دوران 71 تاجر مارے گئے 89 لوگوں کے ناک کان کاٹ اس واقعے کو لوک فنکاروں نے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ انھوں نے اپنے مضمون میں اس طرح کے بے شمار واقعات بیان کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جانش مزید لکھا ہے کہ میرا دل ندی کے کنارے ہماری چھاؤں تھی یونین جیک پھڑا پھڑا رہا تھا کہ میں چھاؤنی سے اسکاٹ کی بیوی کو فوجی تانگے میں چڑھا کر شہر لے جا رہا تھا کہ حاجی مانگیر وڈی شاہ کے مقبرے کے اوٹ سے اچانک قادر بخش نمودار ہوا اور لٹکار کر کہا کہ تم کون تانگے میں کون ہیں۔

میں نے کہا میں دھاری پلٹن کا کپتان جیکسن ہوں اور تانگے میں اسکاٹ کی بیگم ہے۔ یہ سن کر قادر بخش اور ساتھی راستے سے ہٹ گئے اور کہنے لگے کہ ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن اگر اسکاٹ خود ہوتا تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑتے۔ جس نے میرے پورے خاندان کو مار دیا ہے۔ ہمارے گھر ہمارے لہلہاتے کھیت جلائے اور ہمیں بچوں سے جدا کر کے باغیانہ زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ قادر بخش نے کہا کہ ”ہم انگریز درندے نہیں ہیں“ یہی اور کراچی کے اخبارات میں قادر بخش کے بارے میں سنسنی خیز خبروں کی اشاعت ہونی شروع ہوئی۔ بمفرے نے نئی نئی پولیس چوکیاں قائم

کیں۔ پولیس کی نفری بڑھائی، انھیں قدرے بہتر ہتھیار سہا کیے۔ کرم علی کے ٹیلے کے پاس سرسوتی ندی کے کنارے جب ابا بکر بغیر ہتھیار کے سستار ہے تھے کہ دلی محمد نامی ایک پولیس افسر نے اس پر قاتر کھول دیا۔ ابا بکر شہید ہوئے۔ قادر بخش کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ قادر بخش اور اللہ داد کچھ دن روپوش ہو جائیں۔ باقی لوگ جو ناگڑھ ہی میں رہیں گے۔

فیصلے کے مطابق قادر بخش اور اللہ داد احمد آباد روانہ ہو گئے۔ وہاں سے بذریعہ ٹرین اندرون سندھ کے راستے کراچی آئے۔ یہاں آکر قادر بخش اور اللہ داد الگ الگ راستوں کے مکران جانے کی کوشش میں لگ گئے۔ قادر بخش نے ایک اونٹ والے سے بات کی وہ اسے مکران پہنچائے۔ اونٹ والا قادر بخش کو پہچان گیا اور انعام کے لالچ میں اسے بغدادی پولیس کے صتب میں انتظار کرنے کا کہہ کر خود تھانے گیا۔ ایک پولیس والے کو لے کر آیا۔ جب وہ قادر بخش کو قابو کرنے آئے تو قادر بخش نے دونوں کو غنجر سے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قادر بخش وہاں سے کھسک گئے لیکن ایک مزدور نے گھری چھت سے بھاری پتھر مار کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں گرفتار کر لیے گئے جب حکام کو معلوم ہوا کہ قادر بخش ہے تو انھوں نے اس سے ملاقات کے لیے آنے والے اللہ داد کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اسکاٹ کو یقین نہیں آیا اس نے تصدیق کے لیے ہر بھائی اور امبارام کو بھی بھیج دیا انھوں نے قادر بخش کو پہچان لیا۔ کراچی میں قادر بخش پر دو آدمیوں کے قتل کا مقدمہ چلا۔ اللہ داد کو جو ناگڑھ بھیج دیا گیا۔ وہاں پر دین محمد بھی پکڑا گیا اور جواں سال گل محمد بھی پکڑا جا چکا تھا۔

جن پر جو ناگڑھ میں ہندو جنرل کو ذقلم نمبر 121 قتل، ہتھیار بندی، ڈکیتی کے الزام میں مقدمہ چلا۔ اللہ داد اور دین کو پھانسی اور جواں سال گل محمد کو 14 سال قید کی سزا ہوئی۔

1878 میں کراچی میں قادر بخش کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ پھانسی دینے کے بعد لاش واجہ فقیر محمد درخان کے حوالے کی گئی۔ درالائن کلا کوٹ میں مولوی غلام محمد نے میت کو غسل دیا۔ ہزاروں لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ قادر بخش کے جسد کو میدہ شاہ کے قبرستان میں بڑی شان سے دفن کیا گیا۔ جہاں آج بھی جو ناگڑھ سے قدردان اس بہادر کو خراج تحسین پیش کرنے آتے ہیں۔ اس واقعہ کو آج تقریباً 150 سال گزر چکے ہیں۔ لیکن آج بھی کاٹھیاواڑ، گجرات اور جو ناگڑھ کے مظالم لوگوں میں قادر بخش ہیرو کا درجہ دیتے ہیں۔

آج بھی مقاصد قص کے بولوں ثقافتی میلے ٹیلوں میں اس کی داستانیں معنی سنا کر میلہ لوٹ لے جاتے ہیں۔ ہندوستان قادر بخش پر ڈرامے اسٹیج ہوتے ہیں۔ فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ بہت سی کتابیں رسالے ہندی سبھاشی میں قادر بخش پر چھپ چکی ہیں۔ سبھی گزٹ ہمنگرس، اسکاٹ، جانسن، جسٹس نیمن کے چھپے ہوئے یادداشت اور انگریزوں کی لکھی ہوئی کتاب آئوٹ لاز آف کانہیاواڑ یعنی کانہیاواڑ کے باغی میں اس کی کہانی موجود ہے۔ راجستھان کے مظلوم طبقے آج بھی جھوم جھوم کرا دہلی لے میں گاتے ہیں۔

”ڈونگرے ڈونگرے قادر رانا ڈا ہرا دارو گھوڑانی دا گے ٹھارم ٹھاروے، کرائی قادر جونی دوستی
حمدار مار یا ماں ابو نہ ڈک نہ دے لوک نے۔“

پیارے قادر پہاڑ پہاڑ تیری دھاک ہے، ٹھارم ٹھاروے گولیوں کی نت آواز گونج رہی ہے۔
پرانی بستی کے پیارے حمدار قادر کو غلاموں نے مار دیا جس نے کسی کو دکھ نہیں دیا تھا۔

کراچی کا کھوکھرا پار

تقسیم ہند کا ذکر ہوتا تو اس کے ساتھ ہجرت کا پہلا ایک لازمی امر ہے۔ معروف صدا کار اور محقق رضا علی عابدی نے اپنی کتاب اخبار کی راتیں میں اپنے کہنے کی پاکستان ہجرت کا ذکر یوں کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کا سامان زیادہ تر اونے پونے بکا۔ میرا دارا لطائف رومی والے تول کر لے گئے۔ مزید کہتے ہیں کہ سارہ کنبہ دامہ کی سرحد پر پہنچا۔ بھارت کے کسٹم والے ہمارا سامان دیکھنے لگے۔ ایک بڑے سے صندوق میں محرم کی عزاداری کا سامان اور قدیم تاریخی علم بند تھے۔ ایک افسر اسے کھولنے لگا میں نے کہا کہ اس میں ہماری مذہبی چیزیں ہیں وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ عابدی صاحب اور ان کے اہل خانہ معصوم لوگ تھے۔ جنہوں نے صرف علم و عزاداری کے سامان پر گزارا کیا۔ ورنہ تو لوگ کلیم کے کاغذوں سمیت کیا کچھ نہ لائے۔ جو بہت زیادہ تہی دست تھے۔ وہ اپنے علاقے کا نام ہی لے آئے اور پاکستان میں اسے اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جو میں نے کہیں پڑھا تھا۔ مرحوم ریڈا اے بخاری جب ریڈیو پاکستان کراچی کے منتظم ہوتے تھے۔ اس وقت ہندوستان سے ہجرت کے بعد ریڈیو پاکستان پر ملازمت کرنے والے کچھ لوگ اپنے نام کے ساتھ اپنے علاقے کا لاحقہ لگاتے تھے۔ مثلاً دہلوی، میرٹھی وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے ایسے کسی صاحب سے کہا۔ میاں اب آپ پاکستان میں ہیں۔ یہ لاحقے ترک کر دیجئے۔ ان صاحب نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہزاروں سال قبل بخارا سے آنے والے تو اب تک بخاری ہیں۔ ہمیں تو ابھی پاکستان آئے ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے۔ بھارتی راجھستان یا متصل دیگر علاقوں سے پاکستان ہجرت کرنے والے کھوکھرا پار کے اسٹیشن کو کیسے بھول سکتے ہیں۔ جہاں پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کے بعد ان کا پہلا قیام ہوتا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کھوکھرا پار کراچی کیسے پہنچا؟ یہاں نہ صرف اہلیان کراچی بلکہ سندھ کے دیگر علاقوں سے کراچی کے مضافاتی علاقے ملیر میں بسنے والوں کے لیے ایک معیے یا پینلی سے کم نہیں۔ یہ 2005ء کی بات ہے کہ جب میں ایک غیر سرکاری تنظیم کے کراچی دفتر میں ملازمت کرتا تھا۔ حکومت پاکستان اور بھارتی حکومت کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ 17 فروری 2005ء کو کراچی سے بھارت کے لیے ٹرین سرویس کا آغاز کیا جائے گا۔ اس سرویس

کے حوالے سے سندھ کی قوم پرست تنظیموں کے بہت زیادہ اعتراضات تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس ٹرین سرویس کے ذریعے پاکستان میں آباد ”ہندوستانیوں کے رشتے داروں کی ایک بڑی تعداد بھارت سے پاکستان منتقل ہو جائے گی۔ سندھی جو سندھ میں اب تقریباً اقلیت بنتے جا رہے ہیں یہ ٹرین سرویس انہیں مکمل طور پر اقلیت میں تبدیل کر دے گی۔ خیر خیر سرکاری تنظیموں کو اس بات کی قطعاً پروا نہ تھی کہ کون اقلیت میں ہو گا اور کون اکثریت میں؟ یہ تنظیمیں انسان ذات کو تمام سرحدی حدود سے بالاتر سمجھتی ہیں۔ ان کی جانب سے اس سفر میں شرکت کے لیے بڑی گرم جوشی تھی۔ پاکستان میں اس ٹرین کی آخری منزل کھوکھرا پار تھی۔ ایک صبح میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ ہماری ایک خاتون ساتھی ترنم نے ہماری دوسری خاتون ساتھی لورڈاز جوزف سے پُرسرت لہجے میں کہا ”اللہ کتنا مزا آئے گا انڈیا جانے میں۔“ اتنا آسان سفر۔ تو یہاں اس سے پہلے تو کراچی سے لاہور جاؤ۔ 18 گھنٹے، پھر وہاں سے دہلی، 12 گھنٹے، اور پھر لوٹ کے راجھستان اف تو بہ! تو یہ! اس بات چیت کے دوران میں بھی یہی سوچنے لگا کہ واقعی لوگوں کے لیے کتنی سہولت ہو جائے گی۔ لیکن اگلے ہی لمحے میری خاتون ساتھی نے جو بات کی اُس نے مجھے چونکا دیا۔ موصوف کی گفتگو کا اگلا حصہ یہ تھا کہ وہ بس میں بیٹھ کر لانڈھی سے 15 منٹ میں بلیر 15، بلیر 15 سے 15 منٹ میں کھوکھرا پار، اس کے بعد آدھ پون گھنٹے میں انڈیا یوں تو ہمیں بھی معلوم تھا کہ جس کھوکھرا پار کا وہ ذکر کر رہی ہیں وہ بھارتی سرحد سے قریب ضلع عمرکوٹ میں واقع ہے۔ ٹرین کی روانگی سے تقریباً ایک ہفتے قبل ریلوے حردور یونین کے نام ور رہنما منظور رضی نے ایک نشست میں ہمیں بتایا تھا کہ کراچی سے بذریعہ ٹرین کھوکھرا پار کا فاصلہ تقریباً 284 کلومیٹر ہے۔ جب کہ عمرکوٹ کے ہمارے صحافی دوست لال مالھی جن کی ذمہ داری تھی کہ جو لوگ اس ٹرین کے ذریعے بھارت جائیں گے ان کو بذریعہ سڑک رخصت کرنے کے لیے کھوکھرا پار پہنچنے والے سماجی کارکنوں کی رہنمائی کریں گے۔ انھوں نے ہمیں بتایا کہ بذریعہ سڑک کراچی سے کھوکھرا پار کا فاصلہ تقریباً 400 کلومیٹر ہے۔ میں نے اُس وقت ترنم کو اس کی اس غلط فہمی پر نہیں ٹوکا۔ میں نے یہ سوچا کہ موصوف یہ نہ سمجھیں کہ میں ان پر اپنی جغرافیائی معلومات کی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو خیر محترمہ انڈیا ہو آئیں۔ ایک دن میں نے ازماے مذاق کھوکھرا پار کا ذکر چھیڑتے ہوئے ان کے سفر کے بارے میں پوچھا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولیں، تم نے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ کہ کھوکھرا پار کہاں ہے؟ چند لمحوں بعد انھوں نے بڑی مصحوبیت سے پوچھا کہ اچھا ہم تو غلط سمجھے تھے اب تم ہی بتاؤ

کراچی میں کھوکھرا پار کہاں سے آیا؟ اس کے اس سوال نے مجھے الجھن کر دیا۔ میرا اب بھی اُس دفتر آنا جانا رہتا ہے۔ ترنم اگر کبھی کبھار کام کے دباؤ کے باعث جمعہ صلاحتی ہے تو پہلا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ کھوکھرا پار کے ذریعے انڈیا جانا کتنا آسان ہے۔ اُس کے بعد ان کا موڈ ایک لخت تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ کلکلا کر ہنس پڑتی ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں خیال جڑ پکڑ گیا کہ یہ معلوم کر کے رہیں گے کہ کھوکھرا پار کے نام کی بستی کراچی میں کب قائم ہوئی۔ کچھ دوستوں کے ذریعے اس سلسلے میں علاقے کے رہائشی مختلف لوگوں سے بات کی مگر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کراچی کی ایک بستی کا نام کھوکھرا پار کیسے پڑا؟ ہمارے ایک صحافی دوست ارباب چانڈیو جو ملیر میں رہائش پذیر ہیں۔ میں نے ان سے اس ضمن میں معلومات کے لیے درخواست کی ارباب نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم ملیر میں رہائش پذیر محقق گل حسن کلمتی سے بات کروں تو وہ شاید میری کوئی مدد کر پائیں۔ گل حسن کلمتی کی کراچی کے مختلف علاقوں کی تاریخ پر ایک تفصیلی کتاب بھی شائع ہو چکی ہے۔ جناب گل حسن کلمتی نے ہمیں بتایا کہ تقسیم ہند کے بعد بذریعہ راجستھان ہجرت کرنے والوں کا پہلا پڑاؤ کھوکھرا پار کے مہاجر کیمپ میں ہوتا تھا۔ بعد ازاں یہ مہاجرین بذریعہ ٹرین سندھ کے مختلف علاقوں میں آباد ہو جاتے تھے۔ ان مہاجرین میں سے کچھ کراچی کی مضافاتی علاقے ملیر میں آباد ہوئے۔ اس وقت پورے علاقے کو ملیر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان مہاجرین نے علاقے میں اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے جہاں وہ آباد تھے اُسے اپنی ہجرت کے پہلے پڑاؤ یعنی کھوکھرا پار کی نسبت سے کھوکھرا پار کا نام دیا۔ کھوکھرا پار کے نام کو باضابطہ طور پر ایوب خان کے دور میں ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے ذریعے قانونی شکل دی گئی جس کے بعد یہ نام زبان زد عام ہو گیا اور آج تک اس علاقے کو کھوکھرا پار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دو یا تین نسلیں گزرنے کے بعد اب کھوکھرا پار میں بسنے والے افراد بھی شاید یہ بات بھول چکے ہیں کہ اس علاقے کا نام کھوکھرا پار کب کیوں اور کیسے پڑا۔ میں سوچتا ہوں کہ ہجرت کے بعد ملیر میں آباد ہونے والے مہاجرین نے یوپی، دہلی، حیدرآباد کالونی کے بجائے کھوکھرا پار کے نام کو ترجیح کیوں دی۔ غالباً وہ اسی دھرتی کی مٹی سے اپنے نئے تعلق کو یہ نام دے کر مضبوط بنانا چاہتے تھے۔ یہ اُس خلیج کو کم کرنے کی کوشش تھی۔ جس کا آغاز پاکستان کے قیام سے ہی سندھی، مہاجر کی شکل میں ہو چکا تھا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کی اس کوشش کے باوجود 65 سال بعد مقامی اور غیر مقامی افراد کے درمیان نفرتوں کا یہ پودا ایک گھٹا اور تن آدور درخت بن جائے گا۔

لیاری کے بلاول بلجیم

معروف صحافی اور صحافیوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے مظہر عباس نے گزشتہ دنوں ایک انگریزی اخبار میں لیاری کے بارے میں ایک مضمون لکھا۔ اس حوالے سے انھوں نے لیاری کے صحافیوں، نادر شاہ عادل، صدیق بلوچ، سعید سر بازی، لطیف بلوچ اور عزیز سنگور کا ذکر کیا۔ ان کے مطابق لیاری کی وجہ شہرت صرف گینگ وار یا جرائم پیشہ افراد ہی نہیں بل کہ صحافی بھی ہیں۔ ہم ان سے سو فیصد متفق ہیں۔ لیکن لیاری میں صرف صحافی ہی نہیں فٹ بالر بھی ہیں تو موسیقی کار اور گلوکار بھی۔ کیپٹن عمر بلوچ، عباس بلوچ، علی نواز پاکستان کی فٹ بال ٹیم کی قیادت بھی کر چکے ہیں۔ موسیقی کے حوالے سے فیض بلوچ، جاڑوک، غلام جان، نور محمد نورل سازندوں کے حوالے سے نمایاں نام بینو نواز بلاول بلجیم کا ہے۔ صحافت کے حوالے سے رحیم بخش آزاد اور نسیم کوی بھی بڑا نام ہیں۔ اس بلاگ کے لیے ہم نے دو افراد کا انتخاب کیا ہے ان میں سے ایک بلاول بلجیم ہیں تو دوسرے نسیم کوی۔ لیاری کی نامور شخصیات پر لکھنے کے لیے بہت زیادہ تحقیق اور وقت کی ضرورت ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں۔

بلاول بلجیم ایک کمال موسیقی کار اور بینو نواز تھے۔ ان کا تعلق لیاری سے تھا۔ ان کی والدہ ماکی ماکی بھی بلوچی زبان میں گیت گاتی تھیں، بلاول بلجیم کے بارے میں لکھنے کے لیے جب ہم نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ بہت مشکل کام نکلا ہماری مشکل بلاول کے ایک ہر دل عزیز شاگرد حیدر آباد کے عزیز بھائی نے حل کی۔ بلاول نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ حیدر آباد میں گزارا تھا۔ عزیز نے نہ صرف بینو بھا کر اور سندھ میں مختلف ایوارڈز حاصل کر کے ان کا حق شاگردی ادا کیا بل کہ ان کے فن اور زندگی پر ایک کتاب بھی چھپوائی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ شاگرد جب باکمال ہو جائے تو استاد کو بھول جاتا ہے۔ لیکن ایک لیاری کے بلوچ استاد کا اردو بولنے والا یہ شاگرد کمال ہے۔ مقتول بلوچی دانش ور اور ماہر تعلیم پروفیسر صبا ہشتیاری نے ہمیں بتایا تھا کہ بینو دراصل کوئی ساز نہیں بل کہ ایک جاپانی کھلونا تھا جسے بلاول نے ایک ساز کی شکل دی۔ بینو ایک ایسا ساز ہے۔ جس کے بغیر سندھی اور بلوچی

موسیقی کی ادھوری ہے۔ نصیر مرزا اپنی کتاب بلاول بیچیم کے صفحہ نمبر 9 پر لکھتے ہیں کہ ”بینجو جاپانی ساز ہے۔ ہوگا! لیکن بینجو کو ساز بنا کر بجانے والی ہستی کا نام بلاول بیچیم ہے۔ بلاول نے اس ساز کو ایک نیا انداز دیا۔ بلاول کے شاگرد رحمت اللہ نے ایک دل چسپ واقعہ یوں بیان کیا کہ ایک دن موسم ابر آلود تھا۔ ہم جموں لے لال ہوٹل پر ”ترنگ“ میں بیٹھے تھے۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد پر سید صالح محمد شاہ کا فتح خان والا پروگرام پکھری شروع ہو چکا تھا۔ استاد بلاول کے قریب حسب دستور ریڈیو چل رہا تھا۔ اچانک ریڈیو سنتے سنتے استاد چھلانگ مار کر اٹھ بیٹھے۔ اور کہنے لگے رحمت اللہ! اٹھو آج پکھری میں بینجو بھائیں گے۔ ہم کمرے سے نیچے اتر آئے۔ وہ ہوٹل کے باہر اپنی سائیکل پر سوار ہوئے۔ کیرئیر پر مجھے بٹھایا۔ چند منٹوں میں ہم ریڈیو اسٹیشن پہنچ گئے۔ انھوں نے اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہی فتح خان کو اشارے سے کہا کہ وہ بینجو بھائیں گے۔ بلاول جیسا فن کار ساز بجانے کے لیے اصرار کرے تو کون بھلا انکار کرے گا۔ پروگرام والے خود تو اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ کب بلاول آئے اور بینجو بھائیں۔ خیر بینجو کے سُروں پر جب انھوں نے انگلیاں چلائیں تو ایک انڈین گانے کے یہ بول سامنے آئے۔ ”دیرے سے آجا رے اکین میں مندا آجا رے آجا“ یہ 1971-72 کا سال تھا۔ انڈین گانے اور ان کی دھنیں ریڈیو پاکستان سے نشر کرنے کی ممانعت تھی۔ ایم ای انصاری جیسے تند مزاج انسان اسٹیشن ڈائریکٹر تھے۔ وہ یہ پروگرام اپنے دفتر میں فوراً سن رہے تھے۔ وہ دفتر سے بھاگتے بھاگتے اسٹوڈیو پہنچے اور بلاول کو گریبان سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ لیکن یہ بلاول استاد تھے۔ اٹھے ہی نہیں۔ دھن بھاتے رہے۔ انصاری کی جانب دیکھتے ہوئے انھوں نے اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر انھیں کہا ”خاموش“۔

آخر کار انھوں نے دھن بھا کر کھل کی۔ بعد میں اسٹوڈیو سے نکل کر بینجو اٹھا کر سائیکل پر بیٹھ کر ہوٹل لوٹ آئے۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد انھوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے اپنا شوق پورا کیا۔ اب ریڈیو والے جانیں اور اُن کا کام۔ اگر نوکری سے نکال دیں تو ہم کسی اور ریڈیو اسٹیشن پر جا کر بینجو بھائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے بعد وہ لاہور ریڈیو جا پہنچے۔ ”معروف ادیب اجمل کمال نے اپنی مرتبہ کتاب کراچی کے کہانی میں ہیر علی راشدی کی یادداشتوں میں نسیم کلوی کا ذکر کچھ یوں کیا ہے۔

نسیم کلوی مرحوم لیاری محلے کے بلوچ اور پیدائشی پہلوان تھے۔ (نام در صحافی صدیق بلوچ نے

ہمیں بتایا کہ بے شک نسیم کلوی مرحوم بلوچ تھے لیکن ان کی پیدائش لیاری میں نہیں ہوئی تھی۔ وہ بلوچستان کے ضلع سبی کے علاقے قلی میں پیدا ہوئے تھے۔ لوجوانی میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی پاداش میں انھیں اپنا آبائی علاقہ چھوڑنا پڑا۔ وہ بعد ازاں کراچی کے علاقے لیاری منتقل ہو گئے تھے۔ صدیق بلوچ کے مطابق وہ بڑے غضب کے کرائم رپورٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فعال سیاسی کارکن بھی تھے، سدا جوان، سدا بہار؛ آخر تک چہرے سے عمر کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا تھا۔ سیاست کے ڈنک کا شکار تھے۔ صحافت کا پیشہ اختیار کیا، مگر اسے پیچھے کے طور پر استعمال نہ کیا۔ اخبار کا نام تھا بلوچستان جدید۔ آزادی کے عاشق تھے اور عزت نفس کے بغیر جینے کو جنجال سمجھتے تھے۔ فریب تھے مگر غیرت مند۔ سندھ اور بلوچستان کی آزادی اور سر بلندی کے راستے میں جو کوئی حائل ہوتا، اسے میدان سے ہٹانے کی کوشش کرتے۔

اپنی سیاست اور صحافت دونوں کو انھوں نے بلوچیت کے سانچے میں ڈھال رکھا تھا۔ بلوچستان اور سندھ کا ہر دشمن ان کا ذاتی دشمن تھا؛ اور دشمن کا دروازہ نکلتا، اس سے ہنس کر ملتا، اس کا تنک کھانا حرام۔ اُس کا احسان اٹھانا، مثلاً رہائشی پلاٹ لینا، رعایتی سفر کی سہولتیں حاصل کرنا، کاغذ کے پر مٹ پانا، اس کے خرچ پر بیرونی ملکوں کی سیر کرنا بالکل گویا لحم خنزیر۔ یہاں تک کہ اخبار کے لیے حکومت کے اشتہارات بھی قبول نہ کرتے۔ گروہ میں پیسے ہوتے تو پرچہ لکھا، در نہ ناغہ۔ مگر ناغے کے بعد جب پرچہ آتا تو جیسے موالیوں کے سامنے دوا آتے آگنی ہو۔ آگے پیچھے کی سب کسر نکل جاتی۔ اگلے شمارے تک موزیوں کے گھروں میں کہرام مچا رہتا۔

نسیم کلوی مرحوم قلم رانی کے علاوہ دوسرے بھی فن جانتے تھے، مثلاً خردم (ایک دیسی سافنت ہتھیار جو لوہے اور پلاسٹک کی تار سے بنا ہوتا ہے اس ایک سرے پر لوہے کا ایک گولہ بنا ہوتا ہے اور دوسرے سرے پر ایک کھانچہ جس میں نوہے کے گولے کوفٹ کیا جاتا ہے یہ ہتھیار کمر سے باندھ کر رکھا جاتا ہے) چلانا اور نگر مارنا۔ ہاتھ میں قلم کمر میں خردم۔ آدی پر کیا پتہ کب وار ہو جائے، اس لیے پیشگی دفاعی بندوبست رکھتے تھے۔ نگر مارنے کا مطلب تھا سر سے سر نکرا کر مخالف کی پیشانی کی ہڈی توڑ دینا، ورنہ کم سے کم ماتھے کی کھال کو پھاڑ کر لہو لہان کر دینا۔ جاپان کے جوڈو کرائے کا یہ سندھی بلوچی نعم البدل تھا۔ دفعہ 144 لگی ہوئی ہو اور لاشی وغیرہ لے کر چلنے کی ممانعت ہو تب بھی آدی اپنا بچاؤ کر

سکے۔ کتنے ہی ایڈیٹروں، ابکاروں اور حریف کارکنوں پر اشتعال کے موقعوں پر تجربہ بھی کر چکے تھے۔ تقسیم سے پہلے ان کی تمنا تھی کہ موقع ملے تو سند آبزور کے متعصب مہاسبائی ایڈیٹر آں جہانی کو ٹھراج پنپا کا سر پھاڑ دیں۔ پنپا کو سر عبداللہ ہارون ”منہ کا کالا دل کا کالا کوبرا“ کہہ چکے تھے۔ رنگ روپ آں جہانی کا واقعی ایسا ہی تھا۔ قلم بھی کالے ناگ کی طرح زہرا گلا کرتا۔ پنپا کو نسیم کی نیت کی خبر ہو چکی تھی۔ ان کے سائے سے بھی بچا کرتا۔ کراچی میونسپلٹی کے میئر کی پارٹی تھی۔ میں گیٹ سے اندر داخل ہو رہا تھا کہ پنپا تیز تیز قدم اٹھا تا وہاں سے باہر نکل رہا تھا۔ پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں سے رخصت ہونے کا سبب بتاتے ہوئے بولا ”نسیم نامراد پارٹی میں آیا ہوا ہے۔ آنکھیں لال ہیں اور میری طرف دیکھ دیکھ کر دانت میں رہا ہے۔ ممکن ہے میرے ساتھ کوئی حرکت کر بیٹھے۔ اس لیے جا رہا ہوں۔ تمہارا سندھی بھائی ہے؛ تم اسے سمجھاؤ کہ صفائی کو تشدد پسند نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکے تو ہمارے درمیان صلح کرادو“ مگر میں اس معاملے میں کوئی سر جوشی دکھاتا، اس سے پہلے ہی پنپا خود چوری چھپے بہتی بھاگ گیا۔ تقسیم ہو جانے کے بعد اس کے قلم کا کھیل ختم ہو گیا۔

تقسیم کے بعد نسیم کے ذہن پر پنپا کے بجائے ایک لوارد، دوسرے ایڈیٹر کی صورت مسلط ہو گئی۔ یہ صاحب مسلمان تھے، سوائے رنگ روپ کے ان کی کوئی مشابہت یا مناسبت پنپا سے نہ تھی۔ مگر نسیم کو لگتا تھا کہ وہ سندھ اور سندھیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بلوچستان میں آئینی اصلاحات کے خلاف ہیں کیوں کہ نئی حکومت میں ان کی بہت چلتی ہے۔ ایک دن باتوں باتوں میں نسیم نے کہا کہ اس ایڈیٹر سے اثر، قلم یا زبان میں تو مقابلہ مشکل ہے؛ ارادہ ہے کہ کسی محفل میں اس سے تو تو، میں میں کر کے اس پر اپنا مخصوص ٹکڑا لٹوا استعمال کیا جائے۔

میں نے نسیم کو بہت ڈرایا۔ سمجھایا کہ اس ایڈیٹر کے سر پر حکومت کا ہاتھ ہے؛ اگر اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی تو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ مگر نسیم بے خوف تھے۔ بولے کہ ہتھیار کوئی بھی استعمال نہیں ہوگا؛ کورٹ انسان کے سر کو ہتھیار یا اوزار ہرگز قرار نہیں دے سکتی، اس لیے جیل جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

خوش قسمتی یہ ہوئی کہ دوسرے فریق یعنی اُن ایڈیٹر صاحب، سے بھی میرے اچھے تعلقات تھے۔ میں نے انہیں پیشگی خبردار کر دیا کہ نسیم کس قسم کے آدمی ہیں اور ان کی جانب سے ضرر پہنچنے کے کیا

کیا امکانات ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ نسیم کی خوب خوشامد کرنے لگے۔ جہاں کہیں نسیم پر نظر پڑتی خود دوڑ کر آتے، گلے ملتے اور ”ہیلو مائی ڈیر مسٹر محمد نسیم خان صاحب“ کے القاب استعمال کر کے بلاوجہ کھیسیں نکالا کرتے۔

بد قسمتی سے چند سال بعد ایک ایسا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا جس پر میرے اور ان ایڈیٹر صاحب کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ میرے نقطہ نظر کے خلاف تقریر کرنے کے لیے مخالف فریق نے ان ایڈیٹر صاحب کو تیار کیا اور دھوم دھام سے میننگ میں بھیجا۔ میننگ کی صدارت مجھی کو کرنی تھی۔ میں نے انتظام ایسا کیا کہ پہلی قطار میں جس صوفے پر ان ایڈیٹر صاحب کو بیٹھنا تھا اسی صوفے پر نسیم کے لیے بھی نشست رکھی گئی۔ ایڈیٹر صاحب نسیم کو اپنے برابر میں بیٹھا دیکھ کر حوصلہ ہار بیٹھے۔ انھیں یقین ہو گیا تھا کہ منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو نسیم انھیں ٹکر رسید کریں گے۔ جب انھیں تقریر کی دعوت دی گئی تو وہ دو تین بار ”صدر صاحب، حضور والا!“ کہہ کر دوبارہ کرسی پر ڈھیر ہو گئے۔ یہ دو لفظ بولتے ہوئے بھی ان کی نگاہیں نسیم پر جمی رہیں۔ آخر ہیبت کے مارے بے حال ہو گئے۔ اور تقریر نہ کر سکے۔ جن بزرگوں نے انھیں اتنے اہتمام سے میدان میں اتارا تھا ان کا مقصد خاک میں مل گیا۔

اب نسیم صاحب اور وہ ایڈیٹر صاحب دونوں اس جہاں سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کے حق میں فقط دعائے مغفرت ہی کی جاسکتی ہے۔ دونوں تاریخ ساز تھے۔ دونوں لا جواب تھے۔ لیاری کراچی کے اُن علاقوں میں شامل ہے جہاں کے لوگوں نے مختلف شعبوں میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ لیاری کے لوگوں کی کامیابیوں اور مہارت کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں لکھا گیا ہے۔ اب لیاری کی شناخت گینگ وار بدنامی بھتہ خوری کے حوالے سے ہوتی ہے۔

ہلکی دارو تیکھی دارو

کراچی کے سب سے قدیم مے خانے کا سراغ تقریباً 300 سال قبل ملتا ہے۔ معروف ادیب اور دانش ور آغا سلیم اپنی کتاب رسالہ شاہ عبداللطیف بھٹائی میں شہر کلہان میں لکھتے ہیں کہ "مول جب راتوں کے فراق میں جل کر راکھ ہوئی تو اس کی ایک چالاک اور حسین کنیر ناتہ نے بھی کاک گل چھوڑا اور کراچی کے قریب گڈاپ کے مقام پر رہنے لگی۔ گڈاپ میں اُس نے مے خانہ کھولا اور انگور کے رس کے بوتلے تیار کر کے بیچنے لگی۔ کچھ عرصے بعد اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ جس کا نام اس نے موکھی رکھا۔ موکھی ماں کی طرح حسین اور چالاک تھی۔ وہ جوان ہوئی تو اس کا حسن اور نکھار دور دور سے لوگ موکھی کو دیکھنے اس کے مے خانے میں آتے اور موکھی تازہ دادا سے ان کی میزبانی کرتی۔ ان دنوں وہاں آٹھ ستاروں (ہبہ زوروں) کا شہرہ تھا۔ ایک دن ان ستاروں نے بھی موکھی کے حسن کی دھوم مچی۔ وہ موکھی کو دیکھنے اور اس کی انگوری شراب پینے مے خانے آئے۔ وہ اُسے دیکھ کر وہ اس پر فریفتہ ہو گئے۔ موکھی نے ان کے لیے پرانی شراب کے بوتلے کھولے۔ لیکن شراب نے ان پر کوئی اثر نہ کیا۔ وہ اور شراب مانگنے لگے۔ آخر کچھ شراب نے اور موکھی کے حسن نے ان پر اثر کیا۔ وہ چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد وہ پھر آئے اور موکھی سے شراب مانگی۔ موکھی کے پاس اتفاق سے پرانے بوتلے ختم ہو چکے تھے۔ اُسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ تازہ شراب ان پر اثر نہیں کرے گی۔ اُسے یاد آیا کہ شراب کا ایک منکا کنی سالوں سے رکھا ہے۔ موکھی نے بوتلے کا ڈھکن کھولا تو پورا مے خانہ مہک اٹھا۔ ستاروں نے شراب پی۔ ایسی شراب انھوں نے آج تک نہیں پی تھی۔ وہ مستی میں جھومتے ہوئے اپنی گھروں کو چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد موکھی نے خالی منکا اٹھایا تو اُسے سانپ کی ہڈیاں نظر آئیں۔ موکھی گھبرا گئی۔ اُسے یقین ہو گیا کہ زہریلی شراب پی کر ستارے مر جائیں گے۔ لیکن ایک دن اچانک ستارے مے خانے میں آئے۔ موکھی انھیں زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ موکھی جام بھر بھر کر ستاروں کو پلاتی رہی۔ لیکن اس کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر انھوں نے پوچھا کہ پچھلی بار تم نے جو شراب پلائی تھی وہ اب کیوں نہیں پلا رہی۔ موکھی نے انھیں بتایا کہ وہ شراب زہریلی تھی۔ ان ہبہ زوروں نے شراب چکھی تھی

زہر پیتا نہیں سیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی آٹھوں مے خانے میں ہی مر گئے۔ قصہ اس سے بھی زیادہ طویل ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ مختصراً اس کا احوال آپ کی نظر کریں۔ اس داستان میں ہم سمجھے کہ شاہ عبداللطیف کا مقصد یہ ہے کہ وہی لوگ امر ہوتے ہیں جو زہر کو زم زم سمجھ کر پی جاتے ہیں۔ نہ کہ وہ جو زہر کاٹن کر اس کی ہیبت سے ہی مر جاتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف فرماتے ہیں۔

تخی تخی ہو گردن پر اور لب پر جام پہ جام
خم کے خم خالی ہوں ہر سو، مے نوشی ہو عام
وہ کب تک نہ کام، جو پالیں حال و سقی

برانہ چاہا سوکھی نے اور، زہر کا تھا ساثر
بس ایک گھونٹ کی خاطر چوما، مے خانے کا در
جاں سے گئے گذر، بول میں زہر گھلا تھا

آپ یقیناً اسے ایک دیومالا کی داستان سمجھ رہے ہوں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ معروف مورخ گل حسن کلمتی اپنی کتاب کراچی سندھ کی ماروی کے صفحہ نمبر 366 پر لکھتے ہیں کہ سہراب گوٹھ سے حیدر آباد جاتے ہوئے نئی سبزی منڈی سے 8 کلومیٹر دور جا کر موکھی کی قبر تک پہنچا جاسکتا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ تیسرا دن اسکیم سے پہلے صرف دیہہ تیسرے علاقے اسکیم میں شامل تھے۔ لیکن موجودہ حکومت نے دیہہ موکھی کو بھی اس اسکیم میں شامل کر لیا ہے۔ مل ڈور موکھی کی قبر اور اس کے ساتھ موجود قبرستان کو ختم کرنے وہاں آئے۔ لیکن اس پاس کے دیہاتیوں نے ہمت کر کے انھیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن کسی بھی وقت رات کے اند میرے میں مورژو کے بھائیوں کے قبروں کی طرح موکھی کی قبر کو بھی مسمار کر دیا جائے گا۔ (مورژو کا قصہ بھی آپ کو سنائیں گے) یہ تو رہی کراچی کے پہلے مے خانے کی تاریخ۔ جو بہت ہی قدیم ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں کہ کراچی کے علاقے ملیر کی مشہور دیہہ شرانی نہیں بل کہ شرابی ہے۔ سرکاری رکارڈ میں آج تک اس کا نام شرابی ہے۔ مورخ و محقق گل حسن کلمتی اپنی کتاب کراچی سندھ کی ماروی کے صفحہ نمبر 521 پر لکھتے ہیں کہ خداداد گبول (خداداد کالونی ان ہی کے نام سے

منسوب ہے اور اس زمین کے مالک بھی وہ تھے) کے حوالے سے یہ بات عام تھی کہ انگریزوں کے دور میں جب کسی بھی سرکاری زمین کی نیلامی ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ بولی دے کر اسے خرید لیتے تھے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ شراب کے نشے میں رہتے تھے۔ اس لیے ان کی ملکیت کا علاقہ شرابی مشہور ہوا۔ دیہہ شرابی لائڈھی تحصیل میں واقع ہے۔ قدیم سندھ میں شراب کشید کرنا اور پینا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ شراب بنانے کے الگ الگ طریقے تھے۔ لوک رام ڈھوڑھی اپنی کتاب میرا وطن میں لوگ کے صفحہ نمبر 326 پر ”شراب کی بھٹیاں اور نشہ“ کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ سندھ کی شراب اعلیٰ اور معیار میں بہتر ہونے کی وجہ سے دیس پردیس میں مشہور تھی۔ انگریز، یورپی شراب کے مقابلے میں سندھی شراب پسند کرتے تھے اور سوغات کے طور پر اسے اپنے ملکوں میں بھی لے جاتے تھے۔ سندھ کے بڑے شہروں میں بھی شراب کی بھٹیاں ہوتی تھیں۔ جہاں سے شراب خانے شراب تیار کرواتے تھے۔ شوقین سینڈ اور زمین دار اپنا کچا مال (انگور، کھجور، مشک، سونف، زعفران، گلاب، گڑ اور بول کی چھال) دے کر اپنی پسند کے مطابق تیکھی یا ہلکی ”دارو“ تیار کرواتے تھے۔ جوان بیویوں کے ”ادھیڑ عمر“ مرد، دہے کے گوشت کی شراب تیار کرواتے تھے۔ جو جنسی طاقت کے لیے جوشلی اور مہمہ زور سمجھی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک امیرانہ شہوتی شراب مینار کی جاتی تھی۔ دسکی شراب کی 24 بوتلوں میں یونانی حکیم سے حاصل کردہ قوت باہ کا مصالحو جس میں ستر تیتروں اور دہے کی چربی، بھٹی پر رکھ کر اسے کاڑھ کر اس سے بوتلیں بنائی جاتی تھیں۔ بوتلوں میں کستوری، عنبر، مشک، ثابت دانہ اور مقری ڈال کر اسے ملانی مٹی لپ کر بند کر کے کیکرے کے درخت کی جڑ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ چھ ماہ بعد جب وہ بوتلیں باہر نکالی جاتی تھیں۔ تو ایسی پر جوش شراب بن جاتی تھی جس کا خمار عادی شرابی بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ اس شراب میں کباب ڈبو کر کھائے جاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود مغز میں تراوٹ اور خمار طاری ہو جاتا تھا۔ لیکن پھر سرکار نے انگریزی شراب کی فروخت میں اضافے کے لیے یہ بھٹیاں بند کروادیں۔ لیکن چوری چپکے اس کی تیاری جاری رہی۔ کراچی کے حوالے سے ماہر شہریات عارف حسن کا مضمون جو نام ورا دیب اجمل کمال کی مرتبہ کتاب کراچی کی کہانی میں شائع ہوا میں لکھا ہے کہ ”صدر میں بڑی تعداد میں شراب خانے اور بلیرڈ روم تھے۔ پیراڈائز سینما کے بل مقابل ”رٹز بار“ نفیس شراب خانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس میں ٹیک کے فریموں

والے شیشے کے پارٹیشن اور جسے کا بنا ایک کاؤنٹر تھا۔ کبھی کبھی انتظامیہ کی طرف ہندوستانی فلموں کے گانے بجائے جاتے، جن سے متاثر ہو کر کئی گاہکوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایمپریس مارکیٹ میں ”اولڈ ٹوڈی شاپ“ جہاں گھیر پارک کے سامنے ”یو بار“ (U Bar) اور ٹرام پے پر ”ورز بار“ زیادہ عوامی نوعیت کے شراب خانے تھے۔ اسلام آباد ٹرین کے ساتھ ہی شراب خانے معدوم ہو گئے اور صرف ایک بلیرڈ روم جو کئی اسٹار کے نزدیک ہے باقی رہ سکا۔ سینئر فوٹو جرنلسٹ ظفر صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ حیثیت فوٹو جرنلسٹ 1972 میں انھوں نے کراچی میں اپنے کام کا آغاز کیا اس سے قبل وہ حیدرآباد میں کام کرتے تھے۔ انھوں نے بتایا کہ کراچی کا سب سے منہکا بار روم ہوٹل Excelsors ہوٹل میں جس کا ٹکٹ 350 روپے ہوتا تھا اس میں صرف صاحب حیثیت اور انتہائی امیر لوگ جاتے تھے۔ بار روم میں کبھر بے ڈانس بھی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ سول لائن پولیس اسٹیشن کے ساتھ تاج ہوٹل ہوتا تھا جو بعد میں Pecoche ہوٹل بنا۔ اس میں بھی بار تھا۔ اس بار میں متوسط طبقے کے لوگ جاتے تھے۔ میٹرو پول ہوٹل میں Oasis بار تھا جو بعد میں چائینیز ریسٹورینٹ بن گیا تھا۔ ایر پورٹ روڈ پر کہا نا بار ہوتا تھا جبکہ صدر میں موجود یونائیٹڈ ہوٹل کے پاس بھی ایک بار تھا جو لال پری کے نام سے مشہور تھا۔ اس بار میں غریب طبقے کے لوگ جاتے تھے۔ اسی طرح فریئر مارکیٹ میں رومانا، شبانہ کلب ہوتا تھا۔ رومانا، شبانہ دونوں کلب میں ڈانس کرتی تھیں اس لیے یہ کلب ان کے نام سے مشہور تھا اس کلب کا ٹکٹ 30 روپے تھا۔ یہ تمام مے خانے 1977 میں اس وقت بند ہوئے جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پاکستان قومی اتحاد نے نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی۔ اس تحریک کا اثر کم کرنے کے لیے بھٹو صاحب نے شراب خانوں پر پابندی اور جمعہ کی چھٹی کا اعلان کیا۔ لیکن یہ قدم ان کو بچا نہ سکا۔ بالآخر ان کے خلاف تحریک کے نتیجے میں ضیاء الحق نے مارشل لا لگادیا اور کچھ عرصے بعد اسلامی نظام کے نفاذ کا اعلان کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھٹو صاحب کی جانب سے لگائی گئی شراب کی فروخت پر عائد پابندی ختم کر دی۔ اب کراچی کے مختلف علاقوں میں پچاس سے زیادہ شراب خانے ہیں جہاں ہر قسم کی پاکستانی شراب بے آسانی دست یاب ہے۔ لیکن یہ شراب خانے سوکھی مے خانے یا ساٹھ کی دہائی میں کراچی میں موجود مے خانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ذرا یہ لوٹس تو پڑھ لیں۔

مری ماتا مندر اور امام حسین کا تعزیہ

ایک دن ہمیں دشال نامی شخص نے فون کیا اور ہماری معلومات میں یہ اضافہ کیا کہ وہ ڈان ڈاٹ کام پر ہمارے بلاگ پڑھتے رہتے ہیں۔ انھوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ رتن تلاؤ کے علاقے میں واقع مری ماتا مندر پر لکھیں۔ جہاں ہندو برادری کے افراد کو اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے سے روکا جاتا ہے۔ ہم نے اُن سے درخواست کی کہ وہ شام 7 بجے ہمیں پریس کلب میں ملیں۔ دشال 7 پریس کلب پہنچے۔ اُن کے ہاتھ میں ایک بازوئی تھیلا تھا (جسے ہم شوڈر بیگ کہتے ہیں)۔ ملاقات کے دوران انھوں نے اپنا تھیلا کھولا اور ہمارے سامنے دستاویزات کے انبار لگا دیے۔ ہم نے اُن میں سے کچھ کا انتخاب کیا اور باقی انھیں لوٹا دیے۔ اگلا مرحلہ مری ماتا مندر کا دورہ کرنا اور اُس کے بارے میں لکھنا تھا۔

کراچی کے مرکزی علاقے صدر کے قریب ایک علاقہ رتن تلاؤ ہے۔ تلاؤ سندھی زبان میں تالاب کو کہتے ہیں۔ رتن تلاؤ ایک طویل موضوع ہے۔ فی الوقت ہمارا موضوع رتن تلاؤ کے درمیان اکبر مارکیٹ ہے جہاں مری ماتا مندر ہے۔ یہ کراچی کی سب سے بڑی موٹر سائیکل مارکیٹ ہے۔ اکبر مارکیٹ میں ایک سڑک سسز اسکوئر اسٹریٹ کے نام سے ہے۔ اب اس اسٹریٹ کا نام گلی نمبر 19 ہے۔ اسٹریٹ پر مختلف عمارتوں کے درمیان آپ کو ایک چھوٹا سا لوہے کا گیٹ نظر آئے گا۔ اس گیٹ پر ایک جانب اللہ اور ایک جانب یا محمدؐ جب کہ درمیان میں ”مائی جنت کا تازیہ“ لکھا ہے۔ گیٹ کے آس پاس بزرنگ کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ یہ بزرنگ کے جھنڈے عموماً وہ سُنی مسلمان اپنے گھروں پر لگاتے ہیں، جو اہل تشیع کے مذہبی عقائد کے قریب ہوتے ہیں۔ بس علم حسین میں تعزیے کے جلوس نکالتے ہیں۔ ایک نقشے کے مطابق اس مندر کا کل رقبہ 285 گز تھا جو اب سکوتے سکوتے 50 گز رہ گیا ہے۔ یہاں ہندو اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ اور محرم میں اس مندر سے امام حسین کا تعزیہ بھی برآمد کیا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ اس مندر کی ملکیت کا ہے۔ لیکن جن فریقوں کے درمیان یہ تنازعہ ہے، وہ 285 گز کی ملکیت پر نہیں بلکہ 50 گز کی ملکیت پر ہے، جو کہ باقی رہ گئی ہے۔ دونوں فریقین اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ معاملہ مقدمے بازی تک پہنچ گیا ہے۔ اہل محلہ نے مندر

کی ملکیت کے دعوے دار ہندو برادری کے افراد کے خلاف درخواست انتظامیہ کو دی ہے۔ جب کہ مندر پر ملکیت کے دوسرے دعوے داروں نے بھی انتظامیہ کو درخواستیں دی ہیں۔ 2014 کو اکبر مارکیٹ کے رہائشیوں نے متعلقہ تھانے کو ایک درخواست دی جس کا متن حسب ذیل ہے:

”ہم تمام اہل محلہ گلی نمبر 119 اکبر روڈ رتن تلاد کراچی آپ جناب سے عرض کر رہے ہیں کہ اکبر روڈ رتن تلاد پر قائم شری مری ماتا مندر اور اس مندر میں موجود حضرت امام حسین کا تعزیہ جو بہت قدیمی ہے، جس کی پوجا اور عبادت کرنے کے لیے تمام مذاہب کے لوگ جن میں ہندو، مسلم اور پارسی دور دور سے آتے ہیں اور اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ یکم مئی 2014 کو کچھ شرپسند افراد جو اسلحہ سے لیس تھے اور اپنے آپ کو ہندو و پیفیر ایسوسی ایشن کے نمائندے بتا رہے تھے، جن میں آتما پرکاش چٹانی، نان جی، وشال، وجے مہاراج اور ساتھی شامل تھے۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ مندر ابھی کھولا گیا ہے جو کہ درحقیقت غلط ہے۔ ان افراد کا کہنا تھا کہ اس مندر میں تعزیہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جناب ہم تمام اہل محلہ محمودہ زوجہ عبداللہ اور ان کے پر یوار کو چالیس سال سے شری مری ماتا مندر اور حضرت امام حسین کے تعزیہ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ انھوں نے آج تک کسی بھی مذاہب کے افراد کو نہیں روکا کہ آپ مندر میں تعزیہ کی عبادت نہ کریں۔ ہم تمام اہل محلہ آپ جناب سے گزارش کر رہے ہیں کہ ان شرپسند عناصر کی وجہ سے پھیلی ہوئی بے چینی اور محمودہ زوجہ عبداللہ اور ان کے پر یوار کو ملنے والی دھمکیوں اور مندر پر قبضہ کرنے والی سازشوں کو روکا جائے۔“ (اس درخواست کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کے لکھنے والے مسلمان ہیں لیکن الفاظ ہندو ہیں۔ جیسے پر یوار، پوجا، شری مری ماتا مندر۔)

اسی طرح کی ایک درخواست شری مہاراشٹرا پنچایت کراچی کے وشال راجپوت کی جانب سے کمشنر کراچی کو بھیجی گئی۔ 12.1/2015 کو کمشنر کراچی کو درخواست کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ:

”ہمارا مقدس مندر (مری ماتا مندر) پلاٹ نمبر: 303 B سسٹرا سکوائر اسٹریٹ، رتن تلاد، اکبر روڈ کراچی نمبر: 3 میں واقع ہے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے زیر قبضہ ہے۔ اس مندر پر فیروز خان قبضہ کرنے والوں کے خلاف ہم لوگوں نے گورنمنٹ کے مختلف اداروں میں درخواست بھی جمع کروائی ہے جس کی کاپیاں ہم اس درخواست کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں اور اس مندر سے متعلق اسسٹنٹ کمشنر

ساؤتھ کراچی صاحب کے پاس ہمارے اوپر زیر دفعہ 107/117 کا کیس چل رہا ہے اور ہم لوگ ہر تاریخ پر پیش ہو کر اپنا موقف جو ہمارے ساتھ علم ہو رہا ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ساؤتھ صاحب کو بھی بتاتے ہیں مگر ہمیں انصاف ملنے کے بجائے تاریخ پہ تاریخ ہی مل رہی ہے۔“

یہ 11 مئی کو میں اور ساتھی محسن عومردا کبروڈ پر واقع موٹر سائیکل مارکیٹ کی گلی نمبر 19 بسسٹر اسکوائر اسٹریٹ پر مری ماتا مندر کے گیٹ پر پہنچے۔ گیٹ کے باہر موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی تھیں اور مندر کی نگران خاتون دکان داروں سے موٹر سائیکلیں ہٹانے کا کہہ رہی تھیں۔ اُن کی اس درخواست پر کم ہی توجہ دی جا رہی تھی۔ لہذا محسن بھائی اور میں نے موٹر سائیکلیں ہٹانا شروع کیں۔ یہ دیکھ کر سامنے کی دکان پر موجود ایک نوجوان بھی ہماری مدد کرنے آ گیا۔ خیر بڑی مشکل سے ہم مندر تک کا راستہ بتانے میں کامیاب ہو گئے۔ خاتون نے ہم سے آنے کی وجہ دریافت کی تو ہم نے انہیں بتایا کہ ہمیں امام حسین کا تعزیہ دیکھنا ہے۔ وہ ہمیں اندر لے آئیں۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا محن تھا اور اُس کے سامنے دو کمرے تھے جن پر تالا پڑا ہوا تھا۔ محن کے بائیں جانب ایک چبوترہ سا بنا ہوا تھا۔ خاتون جنہوں نے اپنا نام محمودہ بتایا تھا، نے ہمیں چبوترے پر لگا پردہ ہٹا کر تعزیہ دکھایا۔ اُن کے مطابق مائی جنت اُن کی والدہ تھیں اور 1957 سے تادم مرگ اس تعزیے اور مندر کی نگران تھیں۔ اُن کی وفات کے بعد یہ ذمے داری اُن پر آن پڑی۔ انہوں نے بتایا کہ ہر سال محرم کی نو اور دس تاریخ کو تعزیے کو زیارت کے لیے باہر لایا جاتا ہے۔ اس رسم میں ہندو اور مسلم سب ہی شریک ہوتے ہیں۔ ہندو مندر میں اپنی پوجا پاٹھ کے لیے آتے رہتے ہیں۔ ہم مندر میں نصب قدیم تختیوں کی تصاویر بنانے لگے جس پر وہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگیں کہ: ”بتالو بتالو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں سوامی نارائن مندر میں ہندوؤں کی بڑی پوجا تھی۔ ٹی وی والے فلم بنانے آئے تھے لیکن مندر والوں نے انہیں بھگا دیا۔“ ہم نے یہ سننے ہی کمرہ بند کیا اور اُن سے رخصت کی اجازت چاہی۔ ہندو پنچاست کراچی کے نائب صدر ڈاکٹر راج اشوک نے ہمیں بتایا کہ مندر کا کل رقبہ 286 گز تھا۔ جواب شکوہ 50 گز رہ گیا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں ایک دستاویز بھی ہمارے حوالے کی۔ جس میں لکھا ہے کہ مندر کی زمین 1938 میں الاٹ کی گئی تھی۔ اُن کے مطابق بنیادی طور پر یہ مندر ہے۔ وہ تعزیے کی موجودگی کو تسلیم نہیں کرتے۔ مندر کے دروازے پر کچھ بھی لکھا ہوا۔ ہم بات یہ ہے کہ 9 مئی 2015 کو سندھ کے

مختلف مندروں کی مرمت اور تزئین و آرائش کے لیے ایک اشتہار شائع ہوا ہے۔ اس میں مری مائے مہر کا نام بھی شامل ہے۔ یعنی رے کارڈ کے مطابق یہ مندر ہے۔ لیکن 12/7/1978 کو ہونے والے ایک معاہدے کے مطابق مہاراشٹرا پنچائت نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ تعزیہ مندر میں اس شرط پر رکھا جائے گا کہ جب ضرورت ہوگی مندر کی جگہ خالی کر دی جائے گی۔ یہ اس معاہدے میں لکھا ہے۔ مائی کا تازیہ (تعزیہ) ہمارے مندر یعنی مری مائے مندر میں تقریباً تیس سال سے رکھا جا رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں کی اجازت سے رکھا جا رہا ہے، اس تازیہ (تعزیہ) کو ہماری برادری کے لوگ بھی مانتے ہیں، آپ اس بات کا خیال کریں گے کہ جب بھی ہماری پنچائت کو اس جگہ کی ضرورت ہوگی آپ کو یہ جگہ خالی کرنا ہوگی، یہ معاہدہ جانو بھائی فیروز شاہ اور موہن گانیکواڑ جو شری شام سومودیش مہاراشٹرا پنچائت کے سیکریٹری تھے، کے مابین ہوا تھا۔ یہ دستاویز بھی ہمیں وصال نے فراہم کی تھی، مندر کی نگراں محمودہ بیگم کو ہندوؤں کے پوجا پاٹھ پر کوئی اعتراض نہیں۔ جبکہ ہندوؤں کا کہنا یہ ہے کہ مندر جاتے ہوئے وہ عدم تحفظ کا شکار رہتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ یہ مندر ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مندر میں تعزیہ بھی موجود ہے، یوں تو یہ مذہبی رواداری کی ایک خوبصورت علامت ہے، لیکن محمودہ بیگم اور ہندوؤں کے درمیان مندر کی ملکیت کے تنازعے کو کس طرح حل کیا جائے ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کوئی بتائے کہ ہم بتا سکیں کیا۔

مسٹر جیمز اسٹریچن اور مولانا دقانی

کراچی کی تعمیر و ترقی میں یوں تو بے شمار لوگوں نے حصہ لیا لیکن ان میں ایک بہت بڑا نمایاں نام مسٹر جیمز اسٹریچن کا ہے۔ اسی طرح سیاسی و صحافتی حوالے سے مولانا دین محمد دقانی بھی ایک سرکردہ شخصیت تھے۔

سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں جیمز اسٹریچن کا جو پٹے کے حوالے سے انجینئر تھے۔ محمد عثمان دسوی امینی کتاب کراچی تاریخ کے آئینے میں جیمز اسٹریچن کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

"کراچی کی دل و جان سے خدمت کرنے والا یہ انگریز انجینئر کراچی کو لندن کی طرز پر ترقی دینے کا خواہاں تھا۔ وہ نہایت ذہین اور قابل انسان تھا۔ اگرچہ وہ بنیادی طور پر ایک ریلوے انجینئر تھا مگر شہری منصوبہ بندی میں بھی زبردست مہارت رکھتا تھا۔ اس کا 1873 میں کراچی میونسپلٹی کے چیف انجینئر اور سیکریٹری کے طور پر تقرر ہوا تھا۔ اس نے اپنی غیر معمولی ذہانت، محنت اور لگن سے کراچی شہر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔

انھوں نے ہی کراچی کے شہریوں کو ٹیلی فون اور بجلی کی سہولتیں بہم پہنچانے کے لیے پہلی دفعہ منصوبہ بنائے اور وہ اپنی بلدیہ کی ملازمت کے دوران ہی ٹیلی فون کی سہولت اہل کراچی تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مگر شہر کو بجلی کی فراہمی اس کے کراچی سے تبادلوں کے بعد ممکن ہوئی۔ اس کی کوششوں کے نتیجے میں گھر گھر پانی کے کنکشن دیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں اسے پانچ سو پونڈ کا انعام بھی پیش کیا گیا تھا۔

بلدیہ کراچی کی جانب سے شائع ہونے والے رسالے میں جیمز اسٹریچن کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ ان تفصیلات کے مطابق 1873 میں ایک انجینئر جیمز اسٹریچن کا تقرر بلدیہ کے انجینئر کی حیثیت سے ہوا۔ وہ بہت غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے، انھوں نے اس شہر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ایمپریس مارکٹ بنوائی، میری ویدر ناؤر بنوایا، ٹراموے کمپنی قائم کرائی۔ ٹرام چلوائی، سیٹھری کا اسپتال بنوایا، ایک آرٹس کالج قائم کیا، کئی مارکیٹیں بنوائیں، سڑکیں بنوائیں اور بلدیہ کا دفتر میکلوڈ روڈ پر زیادہ

بڑی جگہ نخل کیا۔

اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے پانی کی سپلائی کی ایک اسکیم حکومت کو پیش کی اور یہ بھی دھمکی دی کہ اگر بلدیہ کو یہ قرض نہ ملا تو پھر اسے اپنے وسائل سے اس اسکیم پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ جن میں سرکاری گاڑیوں (فوجی) سے موٹر ویکل ٹیکس کی وصولی، ٹرانزٹ ڈیوٹی میں اضافہ بھی شامل تھا۔

ٹیکس کی نئی تجاویز اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنی کی تفصیل بھی اس کے ساتھ ہی حکومت کو پیش کر دی گئی۔ چنانچہ حکومت نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے پہلی بار اس کی منظوری دے دی۔ اور جیمز اسٹریچن کو یہ فرض سونپا گیا کہ وہ اپنی نگرانی میں اس اسکیم پر عمل کرائیں۔

لاگت کا ابتدائی اندازہ 12 لاکھ روپے تھا لیکن حکومت نے کٹوتی کر کے آٹھ لاکھ کر دیا۔ چنانچہ پائپ کا قطر کم کر دیا گیا اور صرف دو کنوئیں بنائے گئے۔ 18 فروری 1880 کو پہلا ریزرو واٹر تیار ہوا اور اپریل 1883 میں یہ اسکیم مکمل ہو گئی، گورنر بھیجی نے اس کا افتتاح کیا۔

کمپینڈل آف مسندہ نامی کتاب کے مطابق اس طرح کراچی میں پہلی بار ٹنکوں کے ذریعے پانی کی سپلائی شروع ہوئی۔ اسی ہزار کی آبادی کے لیے فی کس 45 گیلن یومیہ کے حساب سے پانی ملنے لگا اتنی وافر مقدار میں پانی اس شہر کے باسیوں کو پھر کبھی نصیب نہیں ہوا۔ اس اسکیم پر آٹھ لاکھ 54 ہزار روپے صرف ہوئے حکومت نے اس کارنامے پر جیمز اسٹریچن کو انعام دیا کیونکہ اس طرح حکومت کو سالانہ 20 ہزار روپے کی بچت ہوئی جو اسے فوج کے لیے پانی سپلائی کرنے پر صرف کرنا پڑتا تھا۔ واٹر سپلائی اسکیم مکمل ہو جانے کے بعد شہر میں جگہ جگہ عوامی ٹنکے لگا دیے گئے۔ مگر مگر کنکشن لگانے کا کام بھی انجام دیا جانے لگا۔ نیز کنوئیں بند کر دیے گئے۔ صرف ان مقامات جہاں ٹنکے نہیں پہنچا وہاں کنوئیں کام کرتے رہے۔

مسٹر اسٹریچن نے پانی کی سپلائی میں اضافہ کرنے کی بھی کوشش کی اور پانی کی مقدار 30 لاکھ گیلن یومیہ سے 35 لاکھ گیلن یومیہ ہو گئی اس طرح میونسپلٹی کے پاس 5 لاکھ گیلن یومیہ فالتو پانی ملنے لگا یہ پانی اس شہر میں درخت لگانے، باغیچے بنانے اور پارک بنانے پر صرف کیا گیا۔

پانی کی سپلائی کے ساتھ ساتھ گندے پانی کی نکاسی کی ایک علیحدہ اسکیم بھی انھوں نے بنائی جس پر لاگت کا اندازہ ساتھ لاکھ تھا۔ یہ اسکیم بھی منظور ہو گئی اور کام شروع کر دیا گیا۔ جیمز اسٹریچن نے

انگلینڈ میں معیار زندگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کیا تھا لہذا گھر گھر پانی کا کنکشن دینا شروع کیا لیکن اس کے لیے بہت زیادہ رقم پائپ خریدنے پر صرف ہو رہی تھی اس لیے عوامی ٹکے بڑھا دیے گئے اس وقت شہر میں 238 ٹکے لگائے گئے اور شہر کے مختلف اہم مقامات پر فوارے نصب کیے گئے۔

جیمز اسٹریچمن نے ٹراموے کمپنی قائم کرنے کے لیے کئی یورپی تاجروں سے بات کی اور اخراجات اور آمدنی کے گوشوارے بنا کر دیے۔ چنانچہ ٹراموے کمپنی بنائی گئی، لیکن، جب تک ٹرامیں چلیں، جیمز اسٹریچمن کا بلد یہ سے تبادلہ ہو چکا تھا۔

اسٹریچمن نے سڑکوں کی روشنی کے لیے بجلی استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اور نجی بجلی کمپنی قائم کرانے کے لیے دوڑ دھوپ کی۔ لیکن یہ مقصد اس زمانے میں پورا نہیں ہو سکا کیونکہ یورپی حکمرانوں کو اس شہر سے اتنی زیادہ دلچسپی نہ تھی۔

بہر حال شہر کا نقشہ کافی تبدیل ہو گیا۔ جہاں گرداڑتی تھی پارک اور باغ نظر آنے لگے۔ مکانات اور بنگلوں کے ساتھ درخت لگ گئے اور شہر کی حالت بالکل بدل گئی۔ کانفرنس اس زمانہ میں سمندر کے کنارے نہانے کی عمدہ جگہ تھی۔ لوگ سمندر کا نظارہ کرنے یہاں جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں کانفرنس تک ٹریک بنایا گیا اور روشنی کا انتظام کیا گیا۔

اسٹریچمن نے ہی سڑکوں پر روشنی کے لیے کیروسین (مٹی کا تیل) استعمال کرنے کی منظوری کرائی۔ کیوں کہ کھوپرے کا تیل عموماً جتی جلائے والے سیزمی بردار عملہ مقامی لوگوں کی جاتی تھی چنانچہ بلد یہ نے مٹی کے تیل کے استعمال کی منظوری 1883 میں دے دی اس وقت ساٹھ میل لمبی طویل سڑک پر ایک ہزار بٹیاں لگائی گئی تھیں۔

مولانا دین محمد دقائی کے بارے میں جی ایم سید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے تصنیف و تالیف کا کام بہت زیادہ کیا ہے۔ ان کی تحریر کردہ کتابوں میں نمایاں سوانح حضرت محمد مصطفیٰ، سوانح صدیق اکبر، سوانح فاروق اعظم، سیرت عثمان، سیرت حیدر کرار کرم اللہ وجہہ، سوانح خاتون جنت، سوانح غوث اعظم، نو مسلم ہندو مہارائیاں الختم علی فہم الحضرة (رد قادیانی)، ہندو دھرم اور قربانی شامل ہیں۔

مزید لکھتے ہیں کہ 1940 میں جب میں وزیر تعلیم مقرر ہوا تو سندھی ادب کی بہتری اور اس کے

فروغ کے لیے سندھی، ادبی مرکزی صلاح کار بورڈ قائم کیا اور مولوی صاحب کو رکن نامزد کیا۔ علاوہ ازیں سندھی لغت تیار کرنے کے لیے بھی ایک کمیٹی مقرر کی۔ جس میں مولوی فتح محمد سہوانی، جیٹھل پرس رام، عثمان علی انصاری، ڈاکٹر داد پوتہ اور مولوی دین محمد دقاقی نے مشترکہ طور پر موجودہ سندھی لغت کی پہلی جلد تیار کی۔

قیام پاکستان کے بعد سندھی، درسی کتابوں میں از سر نو تیار کرنے کے لیے 1949 میں ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ مولوی صاحب اس کمیٹی کے بھی رکن تھے۔ مولوی صاحب ایک نامور صحافی تھے پیر علی محمد راشدی اپنی کتاب وہ دن وہ لوگ میں لکھتے ہیں کہ جس وقت مولوی صاحب الوحید اخبار کے ایڈیٹر ہوئے وہ بڑا صبر آزما دور تھا۔ اس زمانے میں الوحید اخبار کے ایڈیٹر ہونے کے معنی یہ ہوتے تھے کہ ایک پیر الوحید پریس میں تو دوسرا پیر جیل۔

الوحید کے ایڈیٹر مسلسل گرفتار ہوتے رہتے تھے لیکن یہ سیٹ کبھی خالی نہ رہی۔ مولانا دین محمد دقاقی ان جاں باز غریبوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے ذہن اور قلم کے زور سے اپنی تمام عمر دشواریوں میں گزار کر سندھ میں آزادی اور عزت نفس کے جذبے کو بیدار کیا۔

جہاں تک ان کی تحریروں کا تعلق ہے مجھے ان کا ایک مضمون خاص طور پر بہت پسند آیا۔ جو الحزب سکھر میں شائع ہوا تھا۔ اس کا عنوان "عشاق کا نفرنس" تھا۔ مضمون میں دنیا کے نامور عاشقوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ان کے عشق کی وارداتیں ان کی زبانی بیان کرائی گئیں تھیں۔ مولوی دین محمد کے بارے میں جو بھی تحریریں ملی ہیں۔ اس سے ان کی شخصیت پر مذہبی رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ سندھ کی ترقی اور تعلیم کو تمام چیزوں پر ترجیح دیتے تھے۔

جیمز اسٹریچن کا ذکر تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں اور مولوی صاحب کا حال بھی ہم نے بیان کر دیا۔ جیمز اسٹریچن کی خدمات کے صلے میں کراچی میں ایک سڑک ان کے نام سے منسوب کی گئی تھی۔ یہ سڑک پاکستان چوک سے شروع ہو کر آرٹس کونسل پر ختم ہو جاتی ہے۔

یہ سڑک اب سرکاری طور پر مولوی دین محمد دقاقی روڈ ہے۔ لیکن اس پوری سڑک کا دورہ کرنے کے باوجود ہمیں اس نام کا کوئی سرکاری بورڈ نظر نہیں آیا۔ لیکن البتہ دو تین عمارتوں پر سڑک کا نام مولوی

دین محمد وفائی روڈ لکھا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ پاکستان چوک سے اس سڑک پر سفر کا آغاز کریں گے تو بائیں جانب ٹریفک پولیس چوکی کے بعد ایک گودام کی عمارت ہے جس پر تاحال سڑک کا پتہ اسٹریٹجین روڈ لکھا ہوا ہے۔ آپ ہی شاید اس تحریر کو پڑھنے کے بعد میری رہنمائی کر سکیں کہ میں اس سڑک کو کس نام سے یاد کروں۔

بلاگز اور ان پر تبصرے

یوں تو ہمارے بلاگز پر بے شمار تبصرے کیے جاتے ہیں لیکن دو تبصرے ایسے ہیں جن کا ذکر ناگزیر ہے یہ تبصرے دو پڑ پوتوں کی جانب سے اپنے پڑ دادا کے حوالے سے ہیں جو ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔

جناب سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرانا چاہوں گا۔ میرا نام سشیل پریم ہر چند رائے ہے۔ میں سیٹھ ہر چند رائے وشنداس کا پڑ پوتا ہوں۔ میں نے اپنے خاندان کے بارے میں آپ کی تحریریں پڑھی ہیں اور میرے خاندان کی شخصیات کو تاریخ کا حصہ بنانے پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس حوالے سے میرے پاس کچھ کتابیں اور مضامین بھی ہیں جو میں آپ کو فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے رابطہ اور مزید کچھ جاننا میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ شکریہ

سشیل ہر چند رائے
ممبئی

(کراچی روشن کرنے والا، ص 132)

آپ کا جنم اسٹریٹن کے حوالے سے لکھا ہوا بلاگ مجھے ایک دوست کے توسط سے موصول ہوا۔ جنم اسٹریٹن میرے پردادا تھے۔ وہ میری دادی کے بزرگوں میں سے تھے۔ اسی طرح میری دادی اور میرے والد کی پیدائش بھی کراچی میں ہوئی تھی۔ آپ کی تحریر مجھے بہت اچھی لگی۔ جنم اسٹریٹن شوقیہ مصور بھی تھے۔ میرے پاس ان کی بنائی ہوئی کراچی کے مقامی لوگوں کی 25 تصاویر موجود ہیں جن کا تعلق مختلف سماجی جہتوں سے ہے۔ وہ آپ کی دھرتی سے از حد محبت کرتے تھے۔ ایک برس پہلے تک میں ان کا مکمل نام تک نہ جانتا تھا لیکن Ancestry.co.uk کے ذریعے میں ان کے بارے میں بہت کچھ جان چکا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں ان کی کوئی تصویر اگر اب ہے تو حاصل کر سکوں۔ میں بھی بھارتی ریاست آسام میں پیدا ہوا تھا۔ شکریہ

ڈیوڈ کارنگلی

(مسٹر جنم اسٹریٹن اور مولانا دفا کی، ص 218)

اعتریولوج

کرانچی والا 3



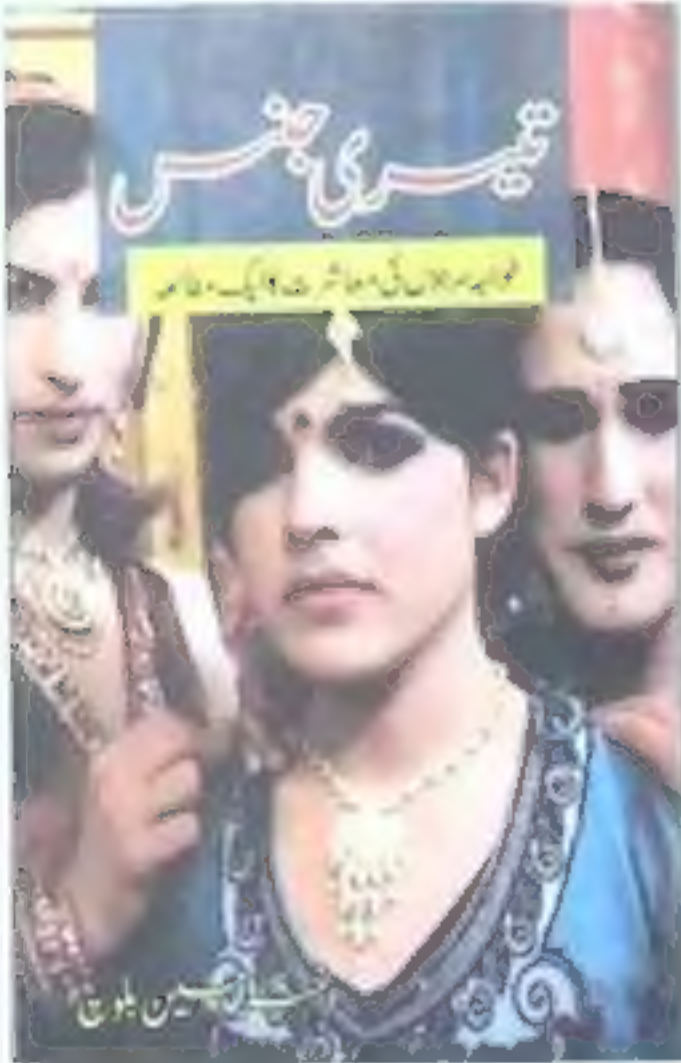
اعتریولوج

کرانچی والا 2



تمسری چرس

نومبر ۱۹۹۱ء کی معاشرت و ایکسپلوریشن



لارو و ادب میں انسان دوستی

روایت اور تجزیہ

پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیع صاحب



ISBN:978-969-781-919-0

Rs.300